欽定四庫全書

薈要

經部

乾隆
御覽本

四庫全書薈要

經部
第十五册

Z121.5
CH1
15

吉林人民出版社

ZJU001016123

欽定四庫全書叅要　經部

周禮注疏卷二十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣注其歲時今歲四時也天地之會建厥所處之日辰陰陽之氣休王前後者按春秋緯云當時者王生者休王所勝者死相所勝者囚假令春之三月木王火生土火生土死木水休木王火相王所生者相相所勝者囚火勝金金王水生木木休火王所勝者死相所生者囚相囚所勝者休相以此推之火王金王水王義可知觀此建厥所在辨陰陽之氣以知吉凶也以日月星辰占六夢之吉凶注日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此

詳校官原任侍講臣王燕緒

以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡音義傑魯火反轉如字又張戀反郢以井反劉餘政反適直革反疏釋曰六夢一曰二曰是也以日月星辰占知者謂夜月星辰以占其夢以知吉凶所在注釋曰張選問占夢注云春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也趙簡子夢童子傑而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日始有謫火勝金故弗克此以日月星辰占夢者不知何術占之前問不了答曰日月在辰尾夏之九月辰在房末有尾星建戌厭寅寅與申對辰與戌對故知庚辰千上為客主人故午為主人金侵火故不勝雖復即者以其言正是平安之義故知故云弗克日有適氣時九月節者以庚午在甲子篇辛亥在甲辰篇也中有甲戌甲申甲午戌一月也從庚午以下四日從甲辰至辛亥八日通同四十二日如是庚午之日當在八月十九日故言時得九月節也言雖不勝即復者以其庚金午火位相連故云雖不勝即復也言雖不勝者吳君臣爭宮泰救復至不能定楚是其不勝不能損吳是其即復也問曰何知有此厭對之義乎荅曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是為陽破陰陰破陽故四月有癸亥為陰陽交會十月月丁巳為陰陽交會言未破者即是未與丑對而近癸也若有變異之時十二月皆有建厭對配之義也云則今八會其遺象也者按堪輿大會有八也小會亦有八服氏云是歲歲在析木後六年大梁大梁水宗十一月日在星紀為吳國分楚之先顓頊之子老童老童楚象行歌象楚走咒姬姓日日在星紀星紀之分姬姓吳也楚衰則吳得志吳世世與楚怨楚走去其國故曰吳其八郢吳屬水水數六十月水位故曰六年及此月也

夢音義寤本又作覺五故反疏注釋曰以其字為覺寤之字故知覺時所思念而夢也四曰寤夢注覺時道之而夢音義覺古孝反下同疏注釋曰以其思是思念之意故解云覺時所思念而夢也五曰喜夢注喜悅而夢疏注釋曰以其字為喜悅之字故知喜寤時道之睡而夢也六曰懼夢注恐懼而夢疏注釋曰以其字為恐懼之字故云恐懼而夢

驚愕而夢音義愕五各反注愕同疏注釋曰以其言愕愕是驚之意故子春讀愕愕從驚愕解之三曰思夢注覺時所思念之而夢音義覺古孝反下同疏注釋曰以其思是思念之意故解云覺時所思念而夢也四曰寤夢注覺時道之而夢音義寤本又作覺五故反疏注釋曰以其字為覺寤之字故知覺寤時道之睡而夢也五曰喜夢注喜悅而夢疏注釋曰以其字為喜悅之字故知未睡心說睡而為夢六曰懼夢注恐懼而夢疏注釋曰以其字為恐懼之字故云恐懼而夢季冬聘王

無所感動平安自夢二曰噩夢注杜子春云噩當為驚愕之愕謂無所感動平安之義故知平安自夢一曰正夢注正是平安自夢無感動者以其言正是平安之義故知凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星迴于

天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢於王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢音義幾如字又音祈疏釋曰季冬歲終除舊布新善故問王夢之善惡夢惡者贈去之下文是也獻吉夢於王者歸美於王注釋曰云夢者有吉有惡故云善妖孽是惡散文祥中可以兼惡夢者事之祥也云吉凶之占在日月星辰者即上文以日月星辰占六夢之吉凶是也云季冬日窮於次月窮於紀星迴於天數將幾終者皆月令文日窮於次者次謂日辰所在季冬日月會于玄枵是日窮於次月窮於紀紀謂星紀日月五星會聚之處月謂斗建所在十二月斗建丑故云月窮於紀星迴於天者星謂二十八宿十三月復位此十二月未到本位故直云星迴於天數將幾終者近也至此十二月歷數將終云於是發幣而問焉若休慶之云爾者鄭以禮動不虛必以幣帛行禮乃始問王故云發幣而問焉休美也問王夢若美慶云爾云因獻羣臣之吉夢於王歸美焉者君吉夢由於羣臣君統臣功故獻吉夢歸美於王也詩云牧人乃夢是無羊美宣王詩也牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣者牧人謂牧牛羊之人彼注衆維魚矣豐年之祥旐旟所以聚衆引之者證獻吉夢之事

乃舍萌于四方以贈惡夢注杜子春讀萌為明又云其字當為明明謂畝疫也謂歲竟逐疫置四方書亦或為明玄謂舍讀為釋舍萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作舍字萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡音義舍音釋注舍萌同萌亡耕反去起呂疏注釋曰子春之說舍萌為畝疫按下文自有畝疫於此以舍萌為之其義不可故後鄭不從玄謂舍萌猶釋采也者按王制有釋采莫幣之事故從之云萌菜始生也者按樂記區萌達鄭注云屈生曰區芒而直出曰萌故知萌菜始生者云欲以新善去故惡者舊歲將盡新年方至故於此時贈去惡夢

遂令始難畝疫注令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸為之畝疫厲鬼也故書難或為儺杜子春難讀為難問之難其字當作儺月令季春之月命國難九門磔禳以畢春氣仲秋之月天子乃難以達秋氣季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣音義難戚乃多反劉依杜乃旦反注以意求之儺字亦同磔陟百反禳如羊反疏釋曰因事曰遂上經贈惡夢遂令方相氏者以方相氏專主難故云令方相氏以有難卻也者所引方相氏以下是也杜子春云難讀為難問之難者以其難去疫厲故為此讀又引月令云季春之月命國難按彼鄭注此月之中日行歷昴昴有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而出行故難之云命國難者惟天子諸侯有國者令難云九門磔禳者九門依彼注路門應雉庫皐國近郊關張磔牲體攘去惡氣也云以畢春氣者畢盡也季春行之故以盡春氣云仲秋之月天子乃難以達秋氣者按彼鄭注陽氣左行此月宿直昴畢昴畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行故難之以通達秋氣此月難陽氣故惟天子得難云季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣始生也贈送也欲以新善去故惡音義舍音釋注舍萌同萌亡耕反去

寒氣者按彼鄭注此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也故難之命有司者謂命方相氏言大難者從天子下至庶人皆得難言旁磔者謂四方於四方之門皆張磔牡體云出土牛以送寒氣者彼鄭注云出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽可止送猶畢也故作土牛以送寒氣此子春所引雖引三時之難惟據季冬大難知者此經始難文承季冬之下是以方相氏亦據季冬大難而言

眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶注妖祥善惡之徵

鄭司農云煇謂日光炁也音義煇音運炁音運炁本亦作氣疏釋曰按惟一曰言祲故據一曰以為官首言掌十煇之灋者一曰以下十等多是日旁之氣言煇亦是日旁煇光故總以煇言之注釋云妖祥善惡之徵者祥是善之徵妖是惡之徵故言善惡之徵此妖祥相對若散文祥亦是惡徵毫有祥桑之類是也鄭司農云煇謂日光氣也者就十等之中五曰闇闇謂日食則無光氣而云十煇皆據多而言一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想注故書彌作迷隮作躋

作資鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反鄉如暈狀也監雲氣臨日也闇日月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也敘者雲有次序如山在日上也隮者升氣也想者煇光也玄謂鑴讀如童子佩鑴之鑴謂日旁氣刺日也監冠珥也珥即耳也雲氣在日旁如冠耳珥也者謂有赤雲氣在日旁如蘭詩童子佩鑴能不我知鑴是錐類故為雲氣刺日也今人猶謂之曰珥云彌氣貫日也者以其言彌故知雲氣貫日而過云隮虹也者即爾雅螮蝀謂之虹日在東則西邊見日在西則東邊見故引詩云朝隮于西為證也云想雜氣有似可形想者以其雲氣雜有所象似故可形想掌安宅敘降注宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處也次序其凶禍所下謂禳移之疏注釋曰掌主也此官主安居者人見妖祥則意不安主安其居處不使不安故次敘其凶禍所下之地禳移之其心則安正歲則行事注占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民疏注釋曰民心欲得除惡樹

善占夢之官以季冬贈去惡夢至此歲之正月行是安宅之事順民心也歲終則弊其事注弊斷也謂計其吉凶然否多少音義弊必世反下注同斷丁亂反疏注釋曰占夢之官見有妖祥則告之吉凶之事其吉凶或中或否故至歲終斷計其吉凶也云然否多少者然謂中也知中否多少而行賞罰

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝注永長也貞正也求多福歷年得正命也鄭司農云順祝順豐年也年祝求永貞也吉祝祈福祥也化祝弭災兵也瑞祝逆時雨寧風旱也筴祝遠罪疾音義祝之秀反後除疏釋曰大祝掌祝諸官皆同以意求之長如字遠于万反

辭說以告神故云六祝之辭云皆所以事人鬼及天神地祇云祈福祥求永貞者禱祈者皆所以祈福祥求永貞之事按一曰以下其事有六祈福祥即三曰吉祝是也求永貞二曰年祝是也今特取此二事為總目者欲見餘四者亦有此福祥永貞之事故也注釋曰云求多福歷年得正命也者經祈福祥求永貞者即經祈福祥也歷年求永貞祈亦求也今鄭云求多福即經祈福祥也歷年得正命即經求永貞也歷年之上宜有求鄭不言之者多福之上一求鄭則該此二事故鄭歷年之上略不言求鄭司農云順祝順豐年已下皆約小祝而說小祝有順豐年此言順祝故知當小祝順豐年也云年祝求永貞也者以祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也

呼告神以求福天神人鬼地祇不和則六癘作見故以祈禮同之故書造作竈杜子春讀竈為造次之造書亦或為造造祭於祖也鄭司農云類造禡禜攻說皆祭名也類祭于上帝詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也又曰乃立冢土戎醜攸行爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝司馬灋曰將用師乃告于皇天上帝日月星辰以禱于后土四海神祇山川冢社乃造于先王然後冢宰徵師于諸侯曰某國為不道征之以某年某

月某日師至某國禁日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禁之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禁之玄謂類造加誠肅求如志禬禁告之以時有災變也攻說則以辭責之禁如日食以朱絲禁社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明滅滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉造類禬禁皆有牲攻說用弊而已音義造七報反注下皆同禬戚古外反劉音會禁音詠褻音叶劉音禱為于偽反號戶羔反呼火故反見賢遍反

反禍莫駕反禁烏營反炤章搖反讖子廉反

疏釋曰上經六祝此云六祈皆是祈禱之事別見其文者按帝也引詩曰已下至師至某國以類鄭皆不從矣所以不從者以出軍之祭自是求福此經六祈皆為鬼神不和同設祈禮以解之故從鄭不從先鄭引大雅皇矣詩即引爾雅大者所以釋此詩故也云又曰乃立冢土戎醜攸行者大雅縣詩云爾雅曰起大事以下亦釋此詩故也又曰乃立引以相副故曰大師宜于社造于祖設軍社類上帝竝是此大祝下文云司馬瀹曰將用師三字司農語云禁日月星辰山川之祭也者引春秋為證春秋傳曰者昭元年左氏傳云鄭子產聘晉晉侯有疾問於子產子產對此辭按彼傳文禬疫之災於是乎禁之此云不時者欲明天神人鬼地祇不得同名類造故云加誠肅求如志云禬禁告之以時有災變也者春秋所云雪霜風雨水旱禬疫之不時於是乎禁之禬雖未聞是除去之義故知禬亦災變云攻說則以辭責之者引論語及董仲舒皆是以辭責之云禬未聞焉者經傳無文不知禬用何禮故云未聞鄭知類造禬禁皆有牲攻說皆祭星雩禁祭水旱癘疫之災造于祖故後鄭從之先鄭類造禬禁皆有牲攻說皆祭名以其祈禱皆是祭事按後鄭類造禬禁攻說皆祭

除本五外來沴已則六彼云沴此云禬者沴有六則禬鬼作見故變沴言禬杜子春云造謂造祭於祖知者禮記云造于祖故後鄭從之先鄭類造禬禁皆有牲攻說皆祭

和者見經云掌六祈以同鬼神祇和同之按五行傳云六沴作見六祈以同之貌明是不和設六祈以恭惟金沴木視之不明惟水沴火言之不從惟火沴金聽之不聰惟土沴水思之不睿惟金木水火沴土五行而沴有六者

祠之祝號故知此六祈亦號呼以告神云天神人鬼地祇不和則六禬作見故以祈禮同之者鄭知鬼神祇不和同即六禬作見而為祈禱故云以同鬼神祇是以別見其文注釋曰云謂為有災變號呼告神以求福者鄭知號呼者見小祝云掌禱

助陽抑陰也或曰為闇者恐人犯歷之故禁之然此說非也記或傳者示不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者

疫之不時於是乎禁之禬雖未聞禬亦災變云攻說則以辭責之者引論語文

是以辭責之云禁如日食以朱絲禁社者按莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲于社求乎陰之義也

食則鳴鼓用牲于社公羊傳云日

明先以尊命責之後以臣子禮接之所以為順也鄭引公羊傳者欲見禁是禁之義云攻如其鳴鼓然者此是

論語先進篇孔子責冉有為季氏聚斂之臣故云小子鳴鼓而攻之可也彼是以辭攻責之亦以辭

責故引以為證引董仲舒者是漢禮救日食之辭以證經說是以辭責之云禬未聞焉者經傳無文不知禬用

何禮故云未聞鄭知類造禬禁皆有牲者按禮記祭瀹埋少牢於泰昭祭時也下云幽禁祭星雩禁祭水旱

鄭注云凡此以下皆祭用少牢禁既用牲故知類造皆亦有牲故云皆有牲也云攻說用幣而已者知攻說用幣者是日食伐鼓之屬天災有幣無牲其類禮似亦是天災得有牲者災既云天災有幣無牲及其災成之後即始見時無牲故詩云靡愛斯牲是也

遠近一曰祠二曰命三曰詰四曰會五曰禱六曰誄注

鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂為命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疎遠近會謂王官之伯命事於會胥命于蒲主為其命也

禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳曰鐵之戰衛大子禱曰曾孫蒯瞶敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公鄭勝亂從晉午在難不能治亂使鞅討之蒯瞶不敢自佚脩持矛焉敢告無絶筋無破骨無面鬼無作三祖羞大命不敢請佩玉不敢愛若此之屬誄謂積累生時德行以賜之命主為其辭也春秋傳曰孔子卒哀公誄之曰閔天不淑不憖遺一老俾屏余一人以在位嬛嬛予在疚嗚呼哀哉尼父無自律此皆有文雅辭令難為者也故大祝官主作六辭或曰誄論語所謂誄曰禱爾于上下神祇杜子春曰誥當為告書亦或為告玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接此之辭也會謂同盟誓之辭禱賀慶言福祚之辭晉趙文子成室晉大夫發焉張老曰美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首君子謂之善頌善禱孟反閔音旻武巾反憖魚覲反嬛求營反疚九又反父音甫奐音喚京音原

疏釋曰此六者惟一曰稱辭自餘二曰已下皆不稱辭而六事皆以辭目之者二曰已下雖不稱辭命誥之等亦以言辭為主故以辭包之是禱之辭音義會如字注同裨婢支反諶市林反剪苦怪反瞶五怪反難乃旦反佚音逸行下

公羊傳曰胥命者何相命也何言乎相命近正也此其為近正奈何古者不盟結言而退又見昭四年楚椒舉云商湯有景亳之命周穆王有塗山之會以此觀之胥命解會於義不可故不從云禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也又引春秋鐵之戰事在哀二年按哀二年衛靈公卒六月乙酉晉趙鞅納衛大子于戚秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之趙鞅禦之衛大子為禱而為此辭皇君也衛得立文王廟故云君祖文王烈祖康叔者衛之始封君有功烈之祖云鄭勝亂從者勝鄭伯名助范氏亂故云亂從云晉午在難者午晉定公名范氏等作亂與君為難故云在難云倫持車右車右執持戈矛故云倫持矛焉云無作三祖羞者三祖謂文王康叔襄公戰不克則以為三祖羞辱先鄭此義後鄭皆不從之者此六辭皆為生人作辭無為死者為孔子病子路請禱孔子問曰有諸子路對此辭生人有疾亦誄列生時德行而為辭與哀公誄孔子意同故引以相續玄謂一曰辭者司農云謂辭令無所指斥故後鄭相事而言引春秋傳曰者按莊四年公羊傳云古者諸侯必有會聚之事故不從云誄謂積累生時德行以賜之命而引春秋傳曰者哀公十六年傳辭此義後鄭從之引論語此相接是此之辭也彼無相見二字鄭以義增之云會謂會同盟誓之辭會中盟有誓會某侯某侯盟于某以此出會中舍有盟其誓必因征伐按春秋征伐皆云公會某侯某侯既有士卒當有誓辭故出會中盟有誓也云禱賀慶言福祚之辭者破先鄭禱鬼神之事云晉趙文子成室者禮記檀弓文按彼文云晉獻文子成室鄭注云獻猶賀也晉君賀文子成此言晉趙文子成室引文略趙文子則趙武也晉大夫發焉見文子室成卿大夫皆發幣以往慶賀之張老者亦晉大夫云美哉輪焉者謂輪囷高大云美哉奐焉者斯此也謂作樂饗宴之處云冕於斯謂死於適寢之人族食宴之處張老言此者識其舍泰一室無此數事防其更為云文子曰武也者武冕於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也古者有要斬領斬故要領並言按彼注九京當為九原晉卿大夫之墓地在九原故言以從先大夫於九原云首云君子謂之善頌善禱者君子謂知禮之人彼注云善頌謂張老之言善禱謂文子之言云是禱之辭者是經禱之辭也此六者皆以辭解之

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰天地人之鬼神號四曰牲號五曰盛號六曰幣號注號謂尊其名更為美稱焉神號若云皇天上帝鬼號若云皇祖伯某祇號若云后土地祇幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音盛號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合黍曰香其稻曰嘉疏少牢饋食禮曰敢用絜牲剛鬣香合音義盛音咨稱尺證反大如字劉音泰鬣力輒反其音基疏所魚反劉音蘇疏注釋曰云號謂尊其名更為美稱焉者謂若尊天地人之鬼神示不號為鬼神示而稱皇天后土及牲幣等皆別為美號焉云神號若云皇天上帝者月令季

夏云以養犧牲以供皇天上帝皇天謂北辰曜魄寶上帝謂大微五帝云鬼號若云皇祖伯某者謂若儀禮少牢特牲祝辭稱皇祖伯某云祇者左氏傳云君戴皇天而履后土地祇謂若大司樂云若樂八變地祇皆出云嘉玉幣云量幣此並曲禮文經無玉號鄭無言玉者祭祀禮神有玉曲禮亦有玉號按小行人合六幣圭以馬璋以皮玉得與幣同號故鄭無言玉也先鄭云牲號為犧牲皆有名號引曲禮曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹曰牛曰一元大武者鄭彼注元頭也武迹也一頭大迹羊曰柔毛者羊肥則毛柔潤雞曰翰音者翰長也音鳴也謂長鳴雞鷹號謂黍稷皆有名號引曲禮黍曰薌合以為祭者言此黍香可祭云稻曰嘉蔬者言稻下菜地所生嘉善也蔬草也言此稻善蔬草可祭云少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣者大夫少牢祭故號此二牲云士虞禮曰敢用絜牲剛鬣者士祭用特豕故號一牲言香合者據曲禮黍之號也故彼鄭注云泰也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳此連引之耳無所取此士虞記文而云禮者記亦是禮證

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絶祭八曰繚祭九曰共祭注杜子春云命祭祭有所主命也振祭振讀為慎禮家讀振為振旅之振擩祭擩讀為虞芮之芮鄭司農云衍祭羨之道中如今祭殤無所主命周祭四面為坐也炮祭燔柴也爾雅曰祭天曰燔柴擩祭以肝肺菹擩鹽醯中以祭也繚祭以手從持肺本循之至于末乃絶以祭也絶祭不循其本直絶肺以祭也重肺賤肝故初祭絶肺以祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之振祭特牲饋食禮曰取菹擩于醯祭于豆間射禮曰取肺坐絶祭鄉飲酒禮曰右取肺卻左手執本坐弗繚右絶末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭亦謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延客坐主人延客祭是也包猶燕也燕祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受燕祭于豆間是也周猶偏也偏祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也絶祭繚祭亦本同禮多者繚之禮略者絶則祭之共猶授也王祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授音義衍音延炮百交反劉依司農白交反擩而泉反一音而劣反劉又而劣反音恭注同苟人劣反又而歲反下同誰反繚音了劉音料共才卧反從持肺

劉沈皆于容反今本或無持字從則如字殺色界反劉色例反郤去逆反又起略反執食音嗣徧音遍下同

疏釋曰此九祭先鄭自周祭以下皆是生人之祭食之禮後鄭不從之者祭已上皆是祭鬼神之事振肺以祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭謂之絶祭至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中以祭故先鄭云以肝肺菹擩鹽醢中先鄭連引之耳按彼肝擩鹽中以祭彼無肺菹擩鹽醢中以祭此則是振祭齊之加于肵俎此則是振祭司農云以初時擩于鹽即同擩祭解之於義不可云繚祭以手從肺本循之至于末乃絶以祭也者此特牲少牢堕祭之時皆本直絶肺以祭也者據鄉飲酒而言絶祭不循其有以菹擩醢中以祭主人獻尸時賓長以肝從尸以肝既擩必振乃祭也者特牲少牢皆有主人獻尸賓長以肝從尸以肝之意云故初祭絶肺以祭謂之絶祭者此絶祭依特牲少牢無此絶祭之事於義不可云至祭之末禮殺之後但擩肝鹽中振之擬之若祭狀弗祭於義不可引特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆間者此據挼祭而言也引鄉射禮及鄉飲酒禮證有絶祭之事引少牢禮證有振祭之事此先鄭

頌首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉擘六曰凶

辨九擘一曰

擯七曰奇擯八曰褒擯九曰肅擯以享右祭祀注頧首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而后稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜拜是也或云奇讀曰倚倚拜謂持節持戟拜身倚之以拜鄭大夫云動讀為董書亦或為董振董以兩手相擊也奇拜謂一拜也褒讀為報報拜拜是也鄭司農云褒拜今時持節拜是也肅拜但俯下手今時揖是也介者不拜故曰為事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸尸食而拜音義擯音頻反今俗人拜以兩手相擊如字李依大夫音董杜徒弄反奇紀宜反褒音報右音又如鄭大夫之說益古之遺澮直遥反疏釋曰此九拜之中四種是正拜五者逐事生名為之也一曰稽首二曰頓首三曰空首此三者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手是為空首也以其頭不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地即舉故名頓首一首者為空首之時引頭至地多時則為稽首也此三首者正拜也稽首拜中最重臣拜君之拜君答臣下拜知義然者敵自相拜之拜三曰空首拜中最重臣拜君之拜君答臣下拜知義然者按哀十七年公會齊侯盟於蒙則拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首襄三年公如晉孟獻子相公稽首知武子寡君懼矣孟獻子曰以敝邑介在東表密邇仇讐寡君將是望敢不稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也如是相禮諸侯于天子于君稽首禮之正然諸相於大夫之臣及凡自敵者皆當從頓首之拜也如是差之君拜臣下當從空首拜其有敬事亦稽首故大誓云周公曰都懋哉予聞古先哲王之格言以下大子發拜手稽首是其君于臣稽首事洛誥云周公拜手稽首朕復子明辟成王拜手稽首公不敢不敬天之休者此即兩相尊敬故皆稽首九曰肅拜者婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種正拜者四曰振動附稽首五曰吉拜附頓首六曰凶拜亦附稽首七曰奇拜附空首八曰褒拜亦附稽首以享侑祭祀者享獻也謂朝踐獻尸時拜侑侑食侑勸尸食時而拜此九拜不專為祭祀事重故舉以言之注釋曰稽首拜頭至地頓首拜頭叩地也者二種拜俱頭至地但稽首至地多時頓首至地則舉故以叩地言之謂若以首叩物然云空首拜頭至手所謂拜手也者對凶拜為輕此拜先作頓首後作稽顙稽顙還是頓首但觸地無容則謂之稽顙云齊衰不杖以下者以其杖齊衰入凶拜中故雜記云父在為妻不杖不稽顙明知父沒為妻杖而稽顙是以知此吉拜謂齊衰不杖

已下云言吉者此殷之凶拜者按檀弓云拜而後稽顙乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注云自期如殷可言自期則是齊衰不杖已下用殷之喪拜故云此殷之凶拜也云周以其拜與頓首相近以其先作頓首后作稽顙還依頓首而為之首相近故謂之吉拜者言相近者非謂文相近是拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而後拜謂三年服者此雜記云三年之喪即以喪拜非是其拜體相近以其約義故言云以疑之云凶拜稽顙而後拜謂三年服者此雜記云三年之喪即以喪拜非下則齊衰以下入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在為妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子為妻有不得稽顙時故略而不言但適子妻父在亦稽顙不據衆子為妻父在亦稽顙不據衆子當稽顙者據雜記云適子為主故適子父在不稽顙則衆子為妻父卒乃稽顙也記成丈夫子云三年之喪吾從其吉拜又檀弓云稽顙而后拜頎乎其至也然上吉拜齊衰不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在為妻不杖不稽顙父卒乃稽顙則是適子為妻有不得稽顙時故略而不言但適子妻父在亦稽顙不據衆子當稽顙者據雜記云適子為主故適子父在不稽顙則衆子為妻父卒乃稽顙也檀弓云以疑之云凶拜稽顙而后拜頎乎其至也然上吉拜齊衰不杖已下則齊衰入此凶拜中鄭不言之者以雜記云父在

鬱既隋鬱後言逆柱容逆鼎右讀亦當為侑音義隋許規反又思圭反後同右音又疏注釋曰鄭云隋鬱謂薦血也者賈氏云而以為薦血祭祀者下文云既祭令徹則此上下皆是祭祀之事何得於中輒有鬱廟塗鼓直稱鬱何得無言隋故為祭祀薦血解之鄭云凡血祭之中含上三祀但天上禋祀肆享祭示之下即此血祭曰鬱者此經文承地薦血于座前宗廟薦血以告故言凡血祭曰鬱云既隋鬱後言逆柱容逆鼎者凡祭祀之濯先逆柱後隋鬱令隋鬱在前逆柱在後者以其鬯在門外薦血後乃有爓孰之事逆鼎而入故云容逆鼎知鼎在門外者按中雷禮竈在廟門外之東主人迎鼎事云右讀亦為侑者亦上九拜之下享右之字皆為侑

皋舞注皋讀為卒嘷呼之嘷來嘷者皆謂呼之入音義

皋音嘷戶高反劉戶報反卒劉子忽反呼火故反疏注釋曰皋讀為卒嘷呼之者依俗讀云來嘷者皆謂呼之入者經云瞽人擬升堂歌舞謂學升堂歌舞人瞽人言來亦呼之乃入皋舞令呼亦來入故鄭云來嘷皆謂呼之入也

相尸禮注延其出入詒其坐作音義相息亮反下同疏注釋曰凡言相尸者諸事皆相故以出入坐作解之尸出入者謂祭初延之入二灌訖退出坐于堂上南面朝踐饋獻訖又延之入室言詒其坐作者郊特牲云詒祝於室尸於堂饋獻訖又入室坐言作者凡坐皆有作及與主人荅拜皆有坐作之事故云詒其坐作也

既祭令徹疏釋曰祭訖尸謖之後大祝命徹祭器即詩云諸宰君婦廢徹不遲是也

冥注肆解尸設俎也鄭司農云涓尸以俎浴尸

大喪始崩以肆解尸涓尸相飯贊斂徹疏釋曰祭訖尸謖之後大祝為禱辭授旬人使以禱藉田之神祇者故後鄭不從玄謂禱六辭之屬禱也者此經讀禱則六辭之中五曰禱故云六辭之中五曰禱也云旬人喪事代王受眚災者按旬人職云喪事代王受眚災彼注云案此文承贊斂之下斂訖則殯故云此文承贊斂之下斂訖則殯故知此讀禱在既殯之後也云付當為祔祭於先王以祔後死者按喪服小記以後

孫祔於祖以其昭穆同先王即祖也故云祭於先王祔後死者云掌國事辨護之者辨護之中候文按中候握河紀云堯受河圖時伯禹進迎舜契陪位稷辨護注云進迎接神也稷官名謂棄辨護者供時用相禮儀引之以證掌國事則此大祀於祔練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

祀社稷禱祠注大故兵寇也天哉疫癘水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉疏注釋曰鄭知大故兵寇也者下列云天災故知大故直是兵寇也知天災疫癘水旱者見宗伯云以荒禮哀凶札鄭注云荒人物有害又云弔禮哀禍災注云禍災謂水旱也彌猶徧也徧祀社稷及諸所禱既則祠之以報焉疏注釋曰鄭知大故兵行故云天災謂疫癘水旱云彌猶徧也者下列云禍災謂水火此皆是天災流所禱按小祝云彌災兵殂為安此彌為徧不同者義各有所施彼是災兵之事故殂為安此禱祀之事靡神不舉以彌為徧云既則祠之以報焉者以其始為曰禱得求曰祠故以報賽解祠

大師宜于社造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠注用事大會同軍旅則前祝注鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也則前祝大祝自前祝也玄謂前祝辭告之音義祓芳弗反劉音廢從才用反一音如字下注同疏釋曰此經六事皆大祝所掌言大師者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍社者此則據社在軍中故云設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社疏釋曰此經六事皆大祝所掌言大師者王出六軍親行征伐故曰大師云宜于社者軍將出宜祭於社即將社主行不用命戮於社云造於祖者出必造即七廟俱祭取遷廟之主行用命賞于祖皆載於齊車云設軍社者此則據社在軍中故云設軍社類上帝者非常而祭曰類於上帝國將有事於四望者謂軍行所過山川造祭軍社云類上帝者非常而祭曰類於上帝國將有事於四望者謂軍行所過山川祭於先王祔祖也故云祭於先王祔之中候文按中候握河紀云堯受河圖時伯禹進迎舜契陪位稷辨護注云進迎接神也稷官名謂棄辨護者供時用相禮儀引之以證掌國事則此大祀於祔練祥之時共其祭用之物及相其禮儀也

國有大故天哉彌

造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠注用事大會同軍旅則前祝疏釋曰大會同者王與諸侯時見曰會同或在畿內或在畿外亦用祭事告行也玉人職有宗祀以黃金勺前馬之禮是謂過大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之亦告廟而行云造者以其非時而祭造次之意即上文造于祖一也云反行舍奠者曲禮云出必告反必面據生時人子出入之禮今王出行時造于廟將遷廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠故云反行舍奠也注釋曰言用事亦用祭事告行也者言亦如上經大師用祭事告行引玉人職者按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祀以前馬此云有宗祀以黃金勺青金外天子以巡守宗祀以前馬之禮非是彼正文義略言之耳云是謂過大山川與者彼不云過山川此言過大山川此不言用黃金勺彼言以黃金勺以義約為一

故言與以疑之彼注云大山川大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者欲見中小山川共大山川不告中小故不見中小山川各自別處則用中璋邊璋此所過山川非直用黃金勺酌獻而已亦有牢故校人職云將有事於四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則有救駒以祈沈之禮與是其牲牢也引曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之者按彼注破牲為制此用牲幣者王制云歸假于祖禰用特不破牲為制此經皆用牲知者王制云歸假于祖禰用特不破牲為制

先告后土用牲幣注后土社神也疏注釋曰按大宗伯云王大封則先告后土注云后土土神土神則社神也按孝經緯云社者五土之總神郊特牲云社祭土而主陰氣故名社為土神也

建邦國小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠辠疾注侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳卻凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀曰救救安也音義彌依注音救亡爾反下注同遠于万反**疏**釋曰掌小祭祀者即是將事侯禳已下禱祠之事是也小祭祀與將事侯禳已下作目將事侯禳者即是三者即是禱祠之祝號祈福祥已下不言一曰二曰者大祝已言詁小祝佐大祝行事故略而不言其次第注釋曰侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬者之屬中無有順豐年逆時雨嘉善也此三者皆是善慶之事故設祈禱候迎之云禳禳卻凶咎寧風旱之屬者之屬中無有彌災兵遠辠疾三者是凶咎之事故設禱祠禳卻之云順豐年而順為之祝辭者按管子云倉廩實而知禮節衣食足知榮辱意皆欲如此是豐年而順民意也故設祈禮以求豐年而順民故云為之祝辭也云彌讀曰救救安也者按洛誥云亦未克救公功注云救安也故知據諸侯云有逆者前送逆尸者為始祭迎尸而入祭末送尸而出祭義云樂以迎來哀以送往是也云沃尸盥者尸尊不就洗按

逆齊盛送逆尸沃尸盥贊隋贊奠注隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一**疏**釋曰云逆齊盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饋人之盥盛於神座東實之薦於神座

頒祭號于邦國都鄙注祭號六號**疏**注釋曰邦國謂畿外諸侯都鄙謂畿內三等采地大祝主祭號故大祝頒之六號之中無有天地諸侯不得祭天地之號而鄭云祭號六號鄭據

施刑罰

特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝凡水云贊隋者特牲少牢尸隋祭以並酒揚于醢以俎於豆閒小祝其時贊尸以俎既祭命徹諸宰君婦徹時小祝贊之云贊徹者大祝云酒漿于蜩南則郊特牲注天子時暫之注釋曰主人受尸酢時亦有隋祭但此經贊隋義見

凡事佐大祝注唯大祝所有事疏注釋曰經云凡事諸有事皆佐大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之若然佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者欲見自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊酒佐大祝設熬以下小祝專行

大喪注釋曰經云凡大祝小祝凡水云贊隋者大祝故鄭云唯大祝所有事乃佐之據大祝職不言之者或佐餘官或小祝專行之也若然佐大祝不在職末言之於此見文者欲見自此已上有佐大祝者自此已下唯大喪贊酒佐大祝設熬以下小祝專行

**贊酒注故書酒為攝杜子春云當為酒酒謂浴尸設熬置銘注銘令書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今謂之柩士喪禮曰為名各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于西階上重木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重鬠用葦席取名置于重杜子春云熬謂重也檀弓曰銘明旌也以死者為不可別識故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉兩重主道也

通一義故司農以名解之司農云銘書死者名於旌今謂之柩者銘所以表旌故漢時謂銘為柩士喪禮曰為銘各以其物者謂為銘旌用生時旌旗但沽而小按喪記注王則大常諸侯則建旃孤卿建旜大夫士建物云亡則以緇長半幅者亡無也為生時無旌旗故用緇長半幅士不命是也生時無旌旗子男之士不命是也為生時無旌旗子男之士亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸者依爾雅一入赤汁謂之赬赬赤色緒也長終幅長二尺云書名于末者書死者名於赬末之上云曰某氏某之柩者其氏是姓下其是名此謂士禮按喪服小記云周天子諸侯大夫書銘並與士同云竹杠長三尺者依禮緯天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞今士三尺者則天子以下皆以尺易仞云置于西階上者始死即作銘施訖置於西階上屋宇下云重木以下亦士喪禮文經雖不言重士喪禮有取銘置于重是以周禮餘飯者飯米與沐同按喪大記君沐粱大夫沐稷

天子之士沐粱諸侯士沐稻天子當沐黍飯米之餘以為粥盛以二敦按鄭注士喪禮禹與簋同差天子八諸侯六大夫四士二云取銘置于重者謂未殯以前殯訖則置于西階上是也杜子春云熬謂重也者以士喪禮云取銘置於重與此經云設熬置銘亦謂設熬訖置銘于重上事相當故以熬為重故鄭以熬與重所設不同故不從也引檀弓者子春既解熬為重遂引銘與重為證耳云銘明旌也者謂神明死者之旌故云明死者之銘云愛之斯錄之矣敬之斯盡其道據重斯盡其道據奠以是子春引證重與奠則斯錄之據重斯盡其道焉爾鄭彼注謂重則是木主之道故云重主道也云殷人作主而聯其重懸諸廟也去顯考乃埋之謂始死作重之時至葬後作木主乃綴連重之焉懸於祖廟大祥遷廟乃埋重於廟門外之左故云殷主綴重焉周人作主徹重亦綴重亦始死作重至葬朝廟重先柩從入祖廟朝廟訖明旦將葬重先出倚于道左葬後既虞埋於所倚之處故鄭注云周人作主徹重埋之云奠以素器以主人有哀素之心也者杜子春連引於經無所當玄謂熬者棺既蓋設於其旁者約士喪禮而知云所以惑蚡蜉也者無正文鄭君以意解之以其熬穀似蚡蜉蚡蜉見之不至棺旁故言惑云喪大記曰熬君四種八筐者黍稷稻粱各二筐云大夫三種六筐者黍稷粱各二筐云士二種四筐者黍稷各二筐云加魚腊焉者君大夫士同云士喪禮曰熬黍稷各二筐云有魚腊饌于西坫南者堂西南隅謂之坫饌於此者據未用時加之蓋後設於棺旁云又曰設熬旁一筐乃塗者此皆所設之處言旁一筐則首足各一筐大夫亦旁各二筐首足各一筐君八筐左右各二筐首足亦各二筐鄭君引此者將以破子春為重

及葬設道齎之奠分禱五祀注杜子春云齎當為粢道中祭也漢儀每街路輒祭玄謂齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告音義齎音咨遣弃戰反　疏釋曰齎之奠謂將葬於祖廟之庭設大遣奠以告五祀言王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反者言分牲體者包牲而取其下體下體之外分之為五處祭也云王七祀者祭濛門外之左故云殷主綴重焉周人作主徹重亦綴重亦始死作重至葬朝廟之庭厥明設大遣奠包牲取下體是也云分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀祀五者司命大厲平生出入不以告者按月令春祀戶夏祀竈季夏祀中雷秋則祀門冬則祀行此並是人之所由從之處非直四時合祭所以出入亦宜告之也按祭濛王七祀之中有司命大厲此經五祀與月令同月令不祭司命及大厲之等則此不祭可知既夕士禮亦云分禱五祀者鄭注云博求之依祭濛士二祀

祈號祝注鄭司農云禳謂禳鼓也春秋傳曰君以軍行被社禳鼓祝奉以從　疏釋曰言禳者據大師之文而言則惟為以血禳鼓耳祈號也者將出軍禱祈之禮皆小祝號以讀祝辭蓋所以令將軍祈而請之也此皆小事故大師用小祝以讀祝耳注釋曰引春秋傳曰者定四年祝佗辭引之者證軍師有禳鼓之事所引之辭者將以登軍師有必取威於天下欲使敵人畏之也所以必有征伐四方之事須用血以禳於鼓故有禳鼓之事

有寇戎之事則

保郊祀于社注故書祀或作禩鄭司農云謂保守郊祭諸祀及社無令寇侵犯之杜子春讀禩為祀書亦或為祀玄謂保祀互文郊社皆守而祀之彌哉兵音義禩音祀令力呈反下令可同 疏注釋曰先鄭云謂保守郊祭諸祀及社者先鄭之義經之祀謂祀神故云祭諸祀及社後鄭不從者以其經祀為諸祀祀與社文孤不見祭事故祀於社共為一事解之玄謂保祀互文者郊言保守亦祀社言祀亦保守故云郊社皆守而祀之云彌哉兵者經言有寇戎之事則亦是哉兵故引小祝彌哉兵而解之 凡外内小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉疏釋曰外内小祭祀者按小司徒小祭祀王玄冕所祭按司服羣小祀用玄冕鄭注云小祭祀謂林澤四方百物是外小祭祀也其内小祀謂宮中七祀之等小喪紀者王后以下之喪小會同謂諸侯遣臣來王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐掌事者此數事皆小祝專掌其事也

周禮注疏卷二十五考證

占夢掌其歲時疏案春秋緯云當時者王生王者休○監本脫上句又脫生字今補正

遂令始難毆疫○毆石經作毆

大祝掌六祈以同鬼神示四曰禁○禁石經訛作榮

又疏又曰乃立立監本訛竝故曰大師宜于社師監

本訛事今俱依爾雅注文改正

辨六號注梁曰香其○其曲禮作其監本訛箕今從釋

文

辨九祭注鄉飲酒禮曰右取肺卻左手○卻左手監本訛作左卻手今據禮文改正

疏凡祭皆擩○監本脫凡祭二字今補入

辨九擯一曰頷首○頷字從釋文石經作稽

疏襄三年公如晉○監本無上三字則不知為何年事且與上文哀十七年事相連混矣

隋釁疏宗廟薦血以告殺○薦監本訛即今據注謂薦

血也改正

設熬置銘案喪大記注○喪大記監本訛作士喪禮今考所引注文正之

謹案第十一頁後二行疏縈如日食刊本縈訛縈據鄭注改

第三十頁後一行疏涓為攝刊本涓訛弭今改

周禮注疏卷二十五考證

覆校官編修臣劉種之
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣胡作哲

欽定四庫全書　經部

周禮注疏卷二十六

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷二十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

掌大喪勸防之事注鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當為披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲音義披彼寄反下同倡昌亮反戲音麾　疏注釋曰先鄭云勸防引柩千人執六引在柩車前防謂披在柩車傍備傾虧二者別司農共為一故不從子春云防當為披義無所取故不從玄謂勸猶倡帥前引者即下經居柩路前却行左右車脚有高下則以繇詔告執披者解防恐柩車傾側故云備傾虧此經御柩一也謂執繇言所掌事及其行事下文及朝御柩是勸防因是也及辟令啓注鄭司農云辟謂除蔽塗棹也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也蔽塗龍輴以棹加斧于棹上畢塗屋天子之禮也音義蔽才計反輴勅倫反　疏注釋曰先鄭云辟謂除蔽塗棹也者天子七月而葬七日殯殯時及至葬時故命役人開之引檀弓曰天子殯用輴車天子畫轅為龍先置龍輴以棹者天子諸侯殯用輴車天子畫轅為龍先置龍輴於西階之上又置四重棺於輴車之中大斂於阼階訖奉尸入棺加蓋乃置熬於棺傍及棺平乃加斧於棺上以覆棺上更加之以席苫乃畢

塗之如四面霤屋故云菑塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也加斧於椁上者按檀弓云布幕衛綃幕魯布幕諸侯法綃幕天子禮刺以黼文謂之斧者形如大斧文言上者加斧訖乃攢塗其上故言加斧於椁上

及朝御匶乃奠注鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝爲御柩也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬故春秋傳曰凡夫人不殯于廟不祔于姑則弗致也晉宗廟在曲沃故曰曲沃君之宗也又曰丙午入于曲沃丁未朝于武宮武宮晉文公卒將殯於曲沃就宗廟而後殯也

離力智反下同**疏**釋曰言及朝者及猶至也謂侵夜啟殯眯與禮記義異未通其說朝廟故云及朝云御柩者發殯宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也云乃奠者按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從彼奠昨夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之間棺西設此宿奠至明徹去宿奠乃設此朝廟之奠於柩西故云乃奠注釋曰先鄭解朝廟法後鄭皆從之不改引檀弓云殯於廟始死啟訖即以柩朝廟而殯之故云殷朝而殯於祖云周朝而遂葬者周人不殯於廟故始死殯於路寢七月而葬以次朝七廟先禰而後祖廟別一宿後朝始祖廟遂出葬於墓故云周朝而遂葬云故春秋傳曰凡夫人不殯于廟者此僖八年左氏傳秋七月禘于大廟用致夫人傳曰秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注云

及祖飾棺乃載遂御注鄭司農云三王之禮先鄭引之者欲見春秋之世諸侯殯于廟亦當朝廟乃殯玄謂乃奠朝廟奠者以經文奠在朝下明不據初來宿奠是據厥明所設朝廟之奠**及祖飾棺乃載遂御**之喪祝爲柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝爲柩車御也或謂及祖至祖廟也玄謂祖爲行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前卻行爲節度音義

飯扶晚反還音旋一音
回鄉許亮反韜音導　疏釋曰言及祖者及至也初朝
次朝始祖后稷之廟至此廟中設祖祭按既夕禮請祖
期曰日側是至祖廟之中而行祖祖始也為行始言飾
棺乃載者既載乃飾按既夕禮遂匠納車於階間却柩
而下棺乃飾棺設帷荒之屬飾訖乃還車向外移柩車
去載處至庭中車西設祖奠天子之禮亦是先載乃飾
棺此先云飾棺後言乃載者直取便文非行事之次第
云遂御者加飾訖移柩車喪祝執纛却行御正柩故云
遂御之注釋曰先鄭解祖及飾棺其義是故後鄭從之
增成其義云將葬祖於庭者櫝者按祭義云文王之祭也事死如事生義出於彼以其
生時出有祖故死亦有祖櫝弓曰飯於牖下至即遠也
按櫝弓曾子弔於負夏氏主人既祖奠徹柩而反之
曾子從者怪主人推柩而反問於曾子曾子曰胡為
其不可從者問子游子游對此辭云飯於牖下者謂始
死於北牖下遷尸於南牖下沐浴訖即飯含故云飯於
牖下小斂於戶內小斂十九稱在戶內大斂於阼者士
三十稱大夫五十稱諸侯百稱皆於阼者士禮天子百二十稱皆於阼階故言大斂於阼
階者大斂於阼殯於客位者夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹間周人殯於西階故云殯
於客位祖於庭者行祖祭在祖廟之庭葬於墓者行祖奠既奠引柩向壙故云葬於墓
之意從飯於牖下至葬於墓即就也節級皆是就遠不反來引之者證此經祖是為行
始向遠之義云祖時喪祝主飾棺乃載者重解祖及飾載之事云遂御之喪祝為柩車御也者後鄭增成之云或謂及祖至祖廟也
者以其飾載在祖廟中故以祖為祖廟解之後鄭雖不從亦通一義云謂祖為行始此後鄭增成先鄭前解祖
也云飾棺設柳池紐之屬者喪大記文柳者諸色所聚帷荒之屬是也池紐者君三池練紐六之屬是也司士

云作六軍之士執披彼引喪大記具於此略言也云其
序者鄭見經先言飾棺後言乃載車向外於文倒故依
既夕禮先載而後飾云當還車向外也云喪祝御之
向飾訖當還車向外者以其載時車北
卻行為節度者恐柩車傾虧
以纛告之故云為節度也　及葬御匶出宮乃代注喪
祝二人相與更也音義更音庚　疏釋曰及至也謂於祖廟
喪祝於柩車前卻行御柩車出宮乃代者按序
官云喪祝上士二人故鄭云二人相與更也　及壙說
載除飾注鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去
棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆
爾周人之葬牆置翣音義說吐活反注同劉詩悅反去
起呂反翣所甲反本亦作翫　疏釋曰及至也謂於壙脫載謂下棺
窆彼驗反劉補鄧反　於地除飾謂除去帷荒下棺於
坎訖其帷荒還入壙張之於棺注釋曰云四翣之屬者
按喪公二十五年齊崔杼弒莊公不以君禮葬之按喪
大記及禮器士二翣大夫四翣諸侯六翣天子八翣今
用四翣是不成君禮也云令可舉移安錯之者除去棺
飾令可舉移安錯於壙中安錯之言出孝經玄謂周人
之葬牆置翣者樴弓云殷人棺槨周人牆置翣牆謂帷
荒與柩為鄣若牆然故謂之牆言置翣者翣在道柩車
傍人執之入壙置之於槨傍故云置也引之者證飾既
除還入壙設之義也　小喪亦如之疏釋曰小喪王后世子已下之
喪自掌勘防已下至除飾皆
據王喪其小喪亦有勘防已下之事故云亦如之　掌喪祭祝號注喪祭虞也檀
弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰

成事是日也以吉祭易喪祭疏注釋曰引檀弓云葬日虞不忍一日離也者葬日
日設大遣奠而出葬訖反日中而虞送形而往迎魂而
反虞者安也葬日虞祭所以安神不使父母一日離散
故設虞祭也云是日也以虞易奠者葬日反日中而虞
奠者自未葬已前始死之後皆是今既葬是以虞易奠
也云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭者喪吉自相
對虞為喪祭卒哭為吉祭士虞禮始虞曰哀薦祫事再
虞曰哀薦事三虞曰哀薦成事卒哭祝辭亦稱成事
也祭以吉為成故云是日也以吉祭易喪祭引之者證
經喪祭是虞也**王弔則與巫前注**鄭司農云喪祝與巫以桃厲
執戈在王前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之
也所以異於生也春秋傳曰楚人使公親禷公使巫以
桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之君臨臣喪之禮故悔
之音義厲劉音例記作茢黍亦音列惡烏路反疏釋曰先鄭云喪祝與巫在王前也注釋曰
桃厲執戈在王前者桃者鬼所惡茢菠帚所以掃不祥
桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也按喪大記小
臣二人執戈立於前二人立於後彼是諸侯法王弔亦
然故兼言執戈揜弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈是
之是天子之禮故引之言惡之也所以異於生也者死
者非直不受天陽亦不通地陰**凡卿大夫之喪掌事而**
斂飾棺焉疏釋曰言掌事者雖禮有降殺勤防以下皆
掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉
旬祝掌四時之田表貉之祝號注杜子春讀貉為百爾
所思之百書亦或為禡貉兵祭也旬以講武治兵故有
兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田
者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲音義貉莫
駕反注禡同句音田下文同**疏**釋曰言掌四時之田表貉之祝號者
四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋
者禷即襲也襲時未殯而云祓殯者名尸為殯耳**掌勝國邑之社稷者若亳社是矣**
祭祀禱祠焉注勝國邑所誅討者社稷為北牖音義亳步博反
存之者重神也蓋奄其上而棧其下為北牖音義劉才庶反
棧劉音士諫反**疏**釋曰以祭祀禱祠者祭祀謂春秋正祭
一音士諫反禱祠謂國有故祈請求福曰禱得福報
賽曰祠注釋曰云勝國邑所誅討者古者不滅國有違
逆被誅討者更立其賢子弟還得事其社稷今云勝國
之社稷者為據武王伐紂取其社稷而事之故云若亳
社是矣也據其地則曰亳據彼國喪亡即為亡國之社
稷此國勝之即為勝國之社稷是以郊特牲云喪國之
社春秋謂之亳社也云存之者重神也者君自無道被
誅社稷無罪故存之是重神也云蓋奄其上而棧其下
為北牖者按哀公四年夏六月辛丑亳社災公羊傳曰

亡國之社蓋揜其上而棧其下為北牖者郊特牲文郊
特牲喪國之社必屋之為北牖不受天陽使陰明公羊
云揜其上即屋之是也棧其下者非直不受天陽亦不通地陰**凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉疏**釋曰言掌事者雖禮有降殺勤防以下皆
掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉
旬祝掌四時之田表貉之祝號注杜子春讀貉為百爾
所思之百書亦或為禡貉兵祭也旬以講武治兵故有
兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田
者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲音義貉莫
駕反注禡同句音田下文同**疏**釋曰言掌四時之田表貉之祝號者
四時田即大司馬所云春蒐夏苗秋

獵冬狩按大司馬大閱禮云既陳乃設驅逆之車有司表貉於陳前當此貉祭之時田祝為號注釋曰子春云讀貉為百爾所思之百謂從毛詩後鄭從之增成其義云書亦或為禡者毛詩爾雅皆為此字云貉兵祭也者爾雅云禡師祭是也引詩云是類是禡者大雅皇矣之詩也玄謂田者習兵故亦禡祭云禱氣勢之十百而征之祭田是習兵故亦禡祭云禱氣勢之十百而多獲者應十得百望多獲禽牲此解禡字之意**舍奠于祖廟禰亦如之注**舍讀爲釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農云禰父廟音義舍音釋下同**疏**釋曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠之言停餟具而已七廟祖考故祖禰并言注釋曰舍讀為釋者周禮禮記多為舍字鄭讀皆為釋云釋奠者告將時田若將征伐者此經上下惟言時田不言征伐按大祝

大師造于祖大會同造于廟皆造祖禰故兼言征伐**師甸致禽于虞中乃屬禽及郊鱻獸舍奠于祖禰乃斂禽禰牲禰馬皆掌其祀號注**師甸謂起大衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類鱻饋也以所獲獸饋於郊鷹于四方羣北入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也杜子春云禰禱也爲馬禱無疾為詛云今侏大字也者今漢時人傍朱是侏大之字此取肥大之意故云為牲祭求肥充解經禰牲云為馬祭求肥健釋經禰馬鄭既解禰為大知此皆有祭者以其言皆掌其祝號是有祭事**充爲馬祭求肥健音義**屬音燭鱻于輒反禰音詛一音禱別彼列反為于偽反下同侏音朱**疏**注釋曰云致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處者若田獵在山山虞植旗田獵在澤澤虞植旌各植旗為表故解致禽于虞屬禽別其種類麋鹿之類是禡者大雅皇矣之詩也玄謂田者習兵故亦禡祭云屬禽別其種類者禽獸既致於旌旗之所旬祝分別其種類麋鹿之類各為一所云鱻饋也以所獲獸饋於郊鷹于四方羣北者按小宗伯兆五帝於四郊四類四望亦如之兆山川丘陵各於其方是以四郊皆羣神之兆今田獵在四郊之外還國必過羣兆故將此禽獸鷹於羣兆直以禽鷹之無祭事云入又以奠於祖禰薦且告反也者上經舍奠於祖廟謂出時今此舍奠在鱻獸之下是告反也言薦者又以所獲禽牲薦廟也云斂禽謂取三十者按穀梁每禽擇取三十知入腊人者按腊人云掌凡田獸之腊腊按王制一為乾豆二為賓客三為充君之庖此入

腊人者據上殺者乾之以為豆實供祭祀其餘入賓客庖厨直入腊人者據祭祀重者而言腊非豆實而言乾豆者以腊為醢故腊人注云作醢及鬱乃後莖之雖以粱麴及鹽漬以羹酒塗置甑中百日則成矣是也杜子春云禰禱也為馬禱無疾不從者以凡言牲者卜日曰牲據祭祀之牲不得據田獵之獸又禰不得為禱祈字玄謂禰詩如伏詛之詛者此俗讀也時有人甘心惡伏詛故云伏詛之詛此從音為詛云今侏大字也者今漢時人傍朱是侏大之字此取肥大之意故云為牲祭求肥充解經禰牲云為馬祭求肥健釋經禰馬鄭既解禰為大知此皆有祭者以其言皆掌其祝號是有祭事**詛祝掌盟詛類造攻說禳禁之祝號注**八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛疏注釋

曰此八者之內類造以下是大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同為祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不而為之故云大事曰盟小事曰詛也　**作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信注載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載書謂盟辭以春秋傳曰使祝為載書疏釋曰云作盟詛之載辭者為要誓之辭載之於策人多無信故為辭對神要之使用信故云以敘國之信用云以質邦國之劑信者質正也成也亦為此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯注釋曰言為辭而載之於策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書于其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書為世子痤偽與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故為此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質為成成為平謂成其平和之事引之者證質為成義先鄭引春秋傳曰者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝為載書司農之意以載辭與載書故此詛祝與盟同為祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而為之故云大事曰盟小事曰詛也　**作盟詛之載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載書謂盟辭以春秋傳曰使祝為載書疏釋曰云作盟詛之載辭者為要誓之辭載之於策人多無信故為辭對神要之使用信故云以質邦國之劑信者質正也成也亦為此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯注釋曰言為辭而載之於策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書於其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書為世子痤偽與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故為此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質為成成為平謂成其平和之事引之者證質為成義先鄭引春秋傳曰者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝為載書司農之意以載辭與載書故此詛祝與盟同為祝號秋官自有司盟之官此詛祝兼言之者司盟直掌盟載之法不掌祝號與載辭故使詛祝掌之云大事曰盟小事曰詛者盟者盟將來春秋諸侯會有盟無詛詛者詛往過不因會而為之故云大事曰盟小事曰詛也　**作盟詛之載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也文王脩德而虞芮質厥成鄭司農云載書謂盟辭以春秋傳曰使祝為載書疏釋曰云作盟詛之載辭者為要誓之辭載之於策人多無信故為辭對神要之使用信故云以質邦國之劑信者質正也成也亦為此盟詛之載辭以成正諸侯邦國之劑謂要券故對神成正之使不犯注釋曰言為辭而載之於策者若然則策載此辭謂之載云坎用牲加書於其上也者按襄二十六年左氏傳云宋寺人伊戾坎用牲加書為世子痤偽與楚客盟司盟注具引此文於此注略也引春秋者據載書而言知者按司盟掌盟載之法彼注云載盟辭也盟者書其辭於策即是此載辭也又注云殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書即引春秋宋寺人之事明此坎用牲加書於其上據載書而言以此言之則書辭於策謂之載辭加書於牲上謂之載書司盟掌載書詛祝掌載辭此注兼言坎用牲加書之事者事相因故兼解之云國謂王之國邦國諸侯國也者周禮體例單言國者皆據王國邦國連言者皆據諸侯故為此解云文王脩德而虞芮質厥成者大雅文王詩也彼訓質為成成為平謂成其平和之事引之者證質為成義先鄭引春秋傳曰者按哀二十六年左氏傳云宋大尹使祝為

載書司農之意以載辭與載書為一得通一義故引之在下　**司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩注雩祭也天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨音義尪烏黃反疏釋曰掌羣巫之政令者下文男巫女巫皆掌之云若國大旱則帥巫而舞雩者謂帥女巫已下是以女巫職云旱暵則舞雩亦據眷雩而言也注釋曰言雩旱祭也者經云國大旱而舞雩明雩是旱祭是以春秋繆考異郵云雩者呼嗟求雨之祭云天子於上帝諸侯於上公之神知者按禮記月令大雩帝習盛樂據天子雩五帝按彼下文命百縣雩祀百辟卿士鄉士百縣謂畿內鄉遂明畿外諸侯亦雩祀百辟卿士即古上公句龍柱棄之等是天子祀上帝諸侯祀上公若魯與二王後得祀天者亦得雩祭天鄭司農云魯僖公欲焚巫尪以其舞雩不得雨者按僖二十一年夏大旱公欲焚巫尪不必舞雩故檀弓云魯穆公云吾欲暴尪而奚若又云吾欲暴巫而奚若縣子曰天則不雨而暴人之疾子虐無乃不可與鄭注云尪者面鄉天覬天哀而雨之明非舞雩之人司農兼引尪者挾句連引之其實非舞者若四月正雩非直有男巫女巫曾皙云春服既成童子六七人冠者五六人兼有此等故舞師云教皇舞舞帥而舞旱暵之祀舞謂野人能舞者明知兼有童子冠者可知　**國有大戒則帥巫而造巫恆注杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也玄謂恆久也巫久者先巫之故事造之當按視所施為疏注釋曰子春之意帥巫者巫則女巫恆訓為常故曰會聚常處後鄭不從玄謂

恆久也巫久者先巫之故事後鄭之意以恆為先世之巫久故所行之事今司巫見國大哉則帥領女巫等往造所行之事按視舊所施為而法之祭祀則共匶主及道布及葅館注杜子春云葅讀為鉏匶器名主謂木主也道布新布三尺也鉏藉也館神所館止也書或為葅館或為租飽或曰布者以為席也租飽茅裹肉也玄謂道布者為神所設巾中霤禮曰以功布為道布屬于几也葅之言藉也祭食有當藉者館所以承葅謂若今筵也主先匶葅後館互言之者明共主以匶共葅以筵大祝取其主葅陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筵饌于西坫上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮之西坫者堂西南隅謂之坫饌陳於此未用前又曰祝盥升取苴降洗之升設于几東席上東縮者士虞禮設席於奧禮神東面右几故設於几東席上東縮縮縱也凡祭事守瘞注瘞謂若祭禮畢則去之音義瘞於例反疏注釋曰按爾雅祭天曰燔祭地曰瘞埋又按肆師立大祀用玉帛牲牷故鄭云瘞謂若祭地祇有埋牲玉者也鄭不言帛亦有帛可知云守之者以祭禮未畢若有事然有事然者但祭地埋牲與禋祀同節作樂下神之後即有埋牲之事以後更有祭祀之節事故使司巫守埋是以鄭云若有事然云祭祀畢即去之者以其無事故去之不復守也凡喪事掌巫降之禮注降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺音義禓音傷疏注釋曰人死骨肉下沈於地精魂上歸於天天地與神人通故使巫下神云今世或死既斂就巫下禓其遺禮者按鄭特牲鄉人禓鄭注云禓強鬼彼逐疫癘之事故人禓為彊鬼也禓當家

果為于偽反扪音忖疏注釋曰子春所解及讀字惟解匶器名一玄謂道布者為神所設巾即引中霤禮以功布為道布屬於几是也云葅之言藉也祭食有當藉者為當藉所祭之食云館所以承葅謂若今筵也者筵所以盛葅者也云主先匶葅後館互言之者謂主先匶器在上者欲見以匶器盛主來向祭所大祝取得主匶器即退葅館器退明亦初以館盛葅來言館器欲見大祝取得主匶器即退葅後互言之是以鄭云明共主以匶共葅以筵大祝取其主葅陳之器則退也二事雙解之引士虞禮曰苴刌茅長

男巫掌望祀望衍授號旁招以茅注杜子春云望衍謂衍祭也授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲榮盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說

禬禁之神號男巫為之招音義禬衍依注音延為于偽反疏釋曰云類造禬禁逆望而祝之云逆望延其神以言語責之云授號者衍延也是攻說之禮以神號云旁招以茅者旁謂四方此男巫於地官祭此神時則以茅招之於四方也注釋曰子春所云皆無依據故後鄭不從玄謂破衍為延者衍字於六祈義無所取故破從延云望祀謂有牲粢盛者注大祝已云類造禬禁皆有牲攻說用幣而已有牲則有黍稷故此兼云粢盛者也云延進也謂但用幣致其神者此即攻說用幣而已是也云二者詛祝所授類造攻說禬禁之神號也注釋曰子春所云皆無依男巫為之招者以其授號文承二者之下故知此六神皆授之號知是詛祝者按詛祝而知也冬堂贈無方無算注故書贈為矰杜子春云矰當為贈堂贈謂逐疫也無方四方為可也無算道里無數遠益善也玄謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數音義矰音曾疏注釋曰子春以堂贈為逐疫後鄭不從者逐疫方相氏及占夢不合在此故不從云無算道里無數遠益善也後鄭不從者既言無數遠近由人不得云遠益善故不從玄謂知堂贈是送不祥及惡夢者見占夢云舍萌于四方以贈惡夢故知鄭云當東則東當西則西不言南北舉東西可知此解無方可近則近可遠則遠無常數此解無算春招弭以除疾病注招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀為救字之誤也救安也安凶禍也招救皆亡氏反疏釋曰云弭與彌同及彌兵之彌讀同救安凶禍也招救

皆有祀衍之禮音義弭與彌同及彌兵之彌讀同救安凶禍也招救皆亡氏反疏釋曰云小祝彌災兵之彌玄謂弭讀為救字之誤也按小祝後鄭注彌讀曰救於此云為救從子春之說云救安也安凶禍也者以經云除疾病故知所招救皆凶禍也招救為招福安凶禍與侯禳意同侯禳有祀衍之禮者此招救為招福安在六祝有祭之法故知此二者亦有望祀望衍之禮可知王弔則與祝前注巫祝前王弔則與巫前此男巫與祝前故二官俱在王前女巫掌歲時祓除鬾浴注歲時祓除如今三月上巳如水上之類鬾浴謂以香薰草藥沐浴音義已音祀疏注釋曰歲時祓除者非謂歲之四時惟謂歲之三月之時故鄭君云如今三月上巳解之一月有三上巳據上旬之巳而為祓除之事見今三月三日水上戒浴是也云鬾浴謂以香薰草藥沐浴者若直言浴則惟有湯今兼言鬾明沐浴之物必和香草故云以香薰草藥經直云浴兼言沐者凡潔靜者沐浴相將故知亦有沐也旱暵則舞雩注使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎音義暵呼旱反縣音懸暴蒲卜反疏釋曰此謂五月已後脩雩故有旱暵之事旱而言暵者暵謂熱氣也注釋曰同農引縣公者魯縣公春秋後事縣子者魯大夫欲暴巫者以其舞雩不得雨引之者證使女巫舞雩之事若

王后弔則與祝前注女巫與祝前后如王禮疏釋曰此與祝前則與天官女祝前后注釋曰云女巫與祝前后如王禮者按前男巫與喪祝前王執桃茢此女巫與女祝前后亦巫執桃茢故云如王禮凡邦之大哉歌哭而請注有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也疏釋曰大哉言歌哭而請則大哉謂旱憤者注釋曰按林碩難曰凡國有大哉歌哭而請魯人有日食而哭者傳曰非所哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂哉哉而樂之將何以請哀樂失所禮又喪矣孔子曰哭則不歌歌哭而請道將何為玄謂日食異者也於民無困哭之為非其所哉害不害穀物故哭非禮也董仲舒曰雩求雨之術呼嗟之歌國風周南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦大旱之歌考異郵曰集二十四旱志玄服而雩縱刑理冤赦罪赦過是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中既哭哀事哭又以樂而歌是為哀樂之心無常非所以議此禮若然此云歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治注典則亦灋也逆迎也六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉以為王迎受其治也大史日官也春秋傳曰天子有日官諸侯有日官居卿以底日禮也日官居卿者使卿不失日以授百官於朝也云大史又建焉以為王迎受其治也者鄭言此者欲見大史重掌此三者非是相副貳大宰既掌此大史迎其治臧文書云大史日官也者以其掌歷數故云日官引春秋傳者桓十七年冬十月朔日有食之不書日官失之天子有日官諸侯有日御服氏注云日官日御典歷數者也日官居卿以底日禮也日御不失日以授百官于朝服注云是居卿者使卿居其官以主之重歷數也按鄭注居猶處也言建六典以處六卿之職與服不同服君之意大史雖下大夫使卿來居之治大史之官亦大夫歷象日月星辰是卿居猶處也言建六典以處六卿之職與灋一也故云典則亦灋也云六典八灋則冢宰所建以治百官者冢宰職八灋云治官府

居猶處也言建六典以處六卿之職音義治直吏反下及注其治同疏注釋曰云典則亦灋也者按前后如王禮者按前男巫與喪祝前后執桃茢此女巫與女祝前后亦巫執桃茢故云如王禮者是也其實典則與灋一也故云典則亦灋也云六典八灋則冢宰所建以治百官者冢宰職八灋云治官府之職音義及注其治同疏注釋曰云典則亦灋也者按前后如王禮者按前男巫與喪祝前后執桃茢此女巫與女祝前后亦巫執桃茢故云如王禮者是也其實典則與灋一也故云典則亦灋也云六典八灋則冢宰所建以治百官者冢宰職八灋云治官府之職音義治直吏反下

登焉疏釋曰上文邦國官府都鄙三者俱充此約不言官府者此舉邦國都鄙及萬民在外者而言其實官府約劑亦藏之云以貳六官者六官各有一通此大史亦副寫一通故云以貳六官云六官之所登者約劑相續不絕在後六官更有約劑皆副寫一通上於大史以藏之注釋曰鄭知約劑要盟之載辭及券書者按司盟凡邦國有疑會同則掌其盟約之載故知約劑無盟要載辭惟有券書故別言券書鄭知所藏之中有瀆者按司盟云掌盟載之瀆下又云及其禮儀北面詔明神此既掌辭明并瀆亦藏之**若約劑亂則辟瀆不信者刑之**注謂抵冒盟誓者辟瀆者考按讀其然否音義辟婢亦反劉芳益反注同抵丁禮反疏釋曰考按其然否不信者不依約劑與之刑罪故云不信者刑之**官府及都鄙注中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏若今時作歷日矣定四時以次序授民時之事**春秋傳曰閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在音義數所主反下同疏釋曰云正歲年者謂造歷正歲年以閏則四時有次序依歷授民以事故云以序事也云頒之于官府及都鄙者官府都鄙據三等采地云頒之于官府都鄙下乃言邦國注釋曰云中數曰歲朔數曰年者一年之內有二十四氣正月立春節雨水中二月啓蟄節春分中三月清明節穀雨中四月立夏節小滿中五月芒種節夏至中六月小暑節大暑中七月立秋節處暑中八月白露節秋分中九月寒露節霜降中十月立冬節小雪中十一月大雪節冬至中十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣後月閏中氣在朔則前月閏節氣有入前月瀆中氣而中氣在晦則閏十二月十六日得後正月立春節此即朔數曰年至後年正月一日得雨水中此中氣而是中數曰歲云中朔大小不齊正之以閏者周天三百六十五度四分度之一日行一度月一日行十三度十九分度之七二十四氣通閏分之一氣得十五日二十四氣分得三百六十度仍有五度四分度之一為八分通前為百六十八分二十四氣分之氣得七分度之一者又分為三十二分度之一若然二十四氣有十五日七分五氣得三十五分取三十二分為一日餘三分推入後氣即有十六日氣有十五日七分者故云中朔大小不齊正之以閏是以云若今時作歷日矣定四時以次序云授民時之事者亦取堯典敬授民時解經中事春秋傳曰者文公六年冬閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生民之本於是乎在不告閏朔棄時正也何以為民彼讒文公不告閏朔引之者證閏歲年之事也**頒告朔于邦國注天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之**鄭司農云頒讀為班班布也以十二月朔布告天下諸侯故春秋傳曰不書日官失之也疏注釋曰鄭云天子班朔於諸侯諸侯藏之於祖廟者按禮記玉藻諸侯皮

弁聽朔於大祖大祖即祖廟也至朔朝於廟告而受行之者諸侯受約天子故縣之於中門而日斂之藏之於祖廟月用羊告而受行之此經及詡語稱告朔玉藻謂之聽朔春秋謂之視朔視朔者人君入廟視之告者使有司請視以告之聽者聽治一月政令所從言之異耳鄭司農云以十二月朔布告天下諸侯者言朔者以十二月歷及政令若月令之書但以受行號之為朔故春秋傳曰者還是桓十七年傳文春秋之義天子班歷於諸侯則不書日其不書日者由天子日官失之不班歷引之證經天子有班告朔之事閏月詔王居門終月注門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏疏釋曰明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各於時之門故大史詔告王居路寢門若在明堂告事之時立行祭禮無居坐之處若在路寢堂與門聽事之時各居一月故云居門終月注釋曰鄭知此經門是路寢門者按玉藻云閏月則闔門左扉立於其中不云居又不云終月此經言居門終月故知路寢門先鄭云月令十二月據月令而言按月令是秦時書明堂路寢有九室大室在中央四角各有二堂隔之為八堂大室正東之堂謂之青陽正南之堂謂之明堂正西之堂謂之總章正北之堂謂之玄堂云左右之位者青陽明堂總章玄堂各有左右之位月令謂之左个故月令孟春云居青陽左个仲春云居青陽右个孟夏云居明堂左个仲夏云居明堂右个孟秋云居總章左个仲秋云居總章右个孟冬云居玄堂左个仲冬云居玄堂右个是以先鄭引之證此大

寢之禮云惟閏月無所居居於門者以其十二月居十二堂故云閏月無所居居於門云故於文王在門謂之閏者解閏字之意以閏月王在門中故制文字亦王在門中謂之閏也大祭祀與執事卜日注執事大卜之屬與之者當視墨疏注釋曰知執事是大卜言之屬者兼有卜師及卜人知當視墨者按占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼彼言史者即此大史故知當視墨戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事注協合也合謂習錄所當共之事也故書協作叶杜子春云叶協也書亦或為協或為汁音義叶音協汁音執又音協劉于集反疏釋曰戒謂散齊七日宿謂致齊三日云與羣執事讀禮書而協事者當此二日之時與羣執事預祭之官讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也祭之日執書以次位常注謂校呼之教其所當居之處疏釋曰言執書者謂執行祭祀之書若今儀注以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也辨事者攻焉不信者誅之注謂抵冒其職事疏注釋曰此謂助祭之人大史掌禮知行事得失所行儀注謂之事則與人考焉抵冒職事詐欺不信者刑誅之大會同朝覲以書協禮事注亦先習錄之也疏釋曰天子與諸侯不錄及將幣之日執書以詔王注將送也詔王告王以禮事疏釋曰將幣之日者則上經所習會同之事至此得朝覲之時則有三享之禮將送也幣謂璧帛之等故云將幣之日云執書以詔王者王

與諸侯行禮之時大史執禮書以告王使不錯誤大師抱天時與大師同車注鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤烏夾日以飛楚子使問諸周大史大史主天道玄謂瞽即大師大師瞽官之長音義大音泰注同式劉音勅今俗音如字焉於虔反夾古洽反劉古協反疏釋曰云抱天時者大史知天道天時謂天文見時候者史抱此天時與大師瞽人知天道者同在一車之上共察天文故同車也注釋曰先鄭云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶者云抱式者據當時占文謂之式以其見時候有濛式故謂載天文

焉注爲有得失小喪賜謚注小喪卿大夫也疏注釋曰賜之謚不讀使小史讀之故小史職云卿大夫之喪賜謚讀誄彼注云其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成其使大史將性賜之小史至遣之日往爲讀之知義然者見禮記檀弓云公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者君曰昔者夫子脩其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不忘明王禮亦當然其諸侯之濛按曾子問云賤不誄貴幼不誄長諸侯相誄非禮春秋之世卑謚於尊不得如禮按曲禮言謚曰類以其象聘問之禮見天子乃使大史賜之謚小史不讀之以其諸侯自有史若然此直言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉凡射事飾中舍算執其禮事注舍讀曰釋鄭司農云中所以盛算也玄謂設算於中以待射時而取之中則釋之鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞音義舍音釋盛音成中丁仲反竟音境疏

釋曰言凡射事者則大射賓射燕射之等皆使大史為此三事飾中者謂飾治使潔靜舍算者射有三番第一番三耦射不釋算第二第三番射乃釋算執其禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之注釋曰先鄭云中所以盛算也者司農之意所有射算皆盛於中故鄭不從玄謂設算於中以待射時而取之中則釋之者按鄉射大射算皆於中西設八算於中內偶升將射大史取中之八算執之待射中則更設於中待第二耦射第三耦已下皆然鄉射禮曰已下是鄉射記文云君國中射皮豎中者謂燕射在寢則以皮豎獸形為中云於郊則閭中者謂大學之射云於竟則虎中者謂與鄰國君射也云大夫兕中士鹿中者大夫以兕獸為中士以鹿獸為中云天子之中未聞者經記不言故也

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱注鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日為忌名為諱故書奠為帝杜子春云帝當為奠奠讀為定書帝亦或為奠玄謂王有事祈祭於其廟音義奠音定繫戶計反注同昭如字或作卲音韶　疏釋曰小史掌邦國之志者邦國連言據諸侯志者記也諸侯國內所有記錄之事皆掌之云奠繫世者謂定帝繫世本云辨昭穆者帝繫世本之上皆有昭穆親疏故須辨之云若有事者謂在廟中有祈祭之事云則詔王之忌諱者謂小史告王以先王之忌諱也

遂為車右箕之役先軫黜之而立續簡伯其友曰盍亦求之勇則害上不登於明堂引之者證志為記識之義也引韓宣子者按昭公二年左氏傳晉韓起來聘觀書於大史氏見易象與魯春秋引之者證史官掌邦國之志此經小史掌志引大史證之者大史小史皆史官之長其事故也云繫世謂帝繫世本之屬是也者天子謂之帝繫諸侯謂之世本云瞽矇世本之屬是也大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋故齊景公疾欲誅於祝史玄謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之音義比毗志反疏釋曰此言敘昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟三年一祫之時有尸主燕序昭穆俎簋也注釋曰鄭知讀禮瀹是大史與羣執事者大史職云大祭祀及宿之日與羣執事讀禮書即此禮瀹也云言讀禮瀹者小史敘俎簋而協事彼云禮之節校比之使不差錯故俎及簋云為節也齊景公事在昭二十年左氏傳彼傳云公有疾語晏子曰據與欵謂寡人能事鬼神故欲誅於祝史是其事也**大喪**

大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事疏釋曰此數事皆大史掌之小史得佐之　卿大夫之喪賜謚讀誄注其讀誄亦以大史賜謚為節事相成也疏注釋曰按大史云小喪賜謚注云小喪卿大夫之喪賜謚讀誄是大史之事非小史但小史於大史賜謚之時須讀誄列生時行跡而讀之故云其讀誄亦以大史賜謚為節云事相成者謚灋依誄為之故云事相成

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其序事以會天位注歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說歲星與日常應太歲月建以見然則今歷太歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南訟仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以為時事之候若今歷日太歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勑以天期四時節有晚早趨勉趨時無失天位皆由此術云音義馮音憑相息亮反會如字注同見賢遍反下皆同訟五和反直音值疏釋曰云十有二歲者歲謂太歲左行於天一歲移一辰者也云十有二月者謂斗柄月建一辰十二月而周故云十有二月云十有二辰者謂子丑之等也云二十八星者東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也若指星體而言謂之星曰月會於其處星即名宿亦名辰亦名次亦名房云之位者總五者皆有位處也云辨其敘事者謂五者皆與人為候以為事業次敘而事得分辨故云辨其序事也云以會天位者五者在天會合而為候故謂之天位也注釋曰云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰者此太歲在地與天上歲星相應而行歲星為陽右行於天一歲移一辰又分前此而計之十二歲一小周謂一年移一辰故也千七百二十八年一大周十二跳而故也歲左行於地一與歲辰為一百四十四分而侵一分則一百四十四年跳一辰十二辰而則總有千七百二十八年十二跳辰而以星跳辰年數同此則服虔注春秋龍度天門是也以歲星木在東方謂之龍以辰為天門故以歲星跳辰為龍度天門也云歲星與日同次之月斗所建之辰者以歲星為陽人之所見太歲為陰人所不覩既歲星與太歲雖右行左行不同要行度不異故舉歲星與日同次之月一年之中惟於一辰之上為灋若元年甲子朔旦冬至日月五星俱起于牽牛之初是歲星與日同次之月十一月斗建子子有太歲至後年歲星移向子上十二月日月會於玄枵十二月斗建丑丑有太歲自此已後皆然引樂說者證太歲在月建之義也云然則今歷太歲非此也者以今歷太歲無跳辰之義非此經太歲者也云歲日月辰星宿之位謂方面所在者此五物皆依四方四面十二辰而見故云方面所在云謂若仲春辨秩東作巳下者按尚書傳而言辨其平也注引國語者國語文云王合位于三五者按彼武

王伐紂之時歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天元引之者證經五者各於其位**冬夏致日春秋致月以辨四時之敘**注冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至冬無慆陽夏無伏陰春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣疏釋曰此經欲知人君政之得失之所致觀日月之景以辨四時之敘若政教得所則四時之景依度若依度則四時之敘得正矣必冬夏致日春秋致月者以日者實也故於長短極時致之也月者闕也故於長短不極時致之也注釋易緯通卦驗云冬至日置表者先正方面於視日審矣晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則月食注云晷進謂長於度日之行黃道外則晷長晷長者陰勝故水晷短於度者日之行入進黃道內故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者月以十二為數以勢言之宜為月食退尺二寸則日食者日之數備于十晷進為盈晷退為縮冬至晷長大三尺注云所立八尺之表陰長丈三尺長之極彼雖不言夏至尺五寸晷以冬至影長丈三尺反之至夏惟尺五寸景也是以鄭注考靈耀云日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六小分四大分六者分一寸為十分小分四者分一分為十分一寸千里則差六百四十里按大司徒職云日至之景尺有五寸謂之地中從夏至之後差之至冬至得丈三尺景又按天文志春秋分日在東井而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分云極則冬無慆陽夏無伏陰者昭四年申豐辭以其德政所致而四時之景合度故陰陽和也云春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不者按通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日不盡八日候諸卦氣注云入月八日不盡八日陰氣得正而平以此而言明致月景亦用此日矣若然春分日在婁其月上弦在東井圓於角下弦於牽牛秋分日在婁下弦東井故鄭并言月弦於牽牛東井不言圓望義可知也此以三月諸星復本位言若不在三月則未到本位大判皆以合昏星體在酉而言以其二月春分晷星昏在酉秋分角星昏亦在酉以是推之皆可知按天文志云月有九行云黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二正出黃道東立春春分月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道東西自相對春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道秋時月在黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故曰出陽道則旱風出陰道則雨若在黃道是其正亦如日然故星備云明王在上則日月五星皆乘黃道又云黃道占日天道有三黃道者日月五星所乘問曰按鄭駁異義云三光考靈耀書云日道出于列宿之外萬有餘里五星則差在其內何得謂與日同乘黃道又日何得在婁角牽牛東井乎答曰黃道數寬廣雖差在內猶不離黃道或可以上下為外內又按天文志云春秋分日在婁角去極中而晷表而晷景長七尺三寸六分也若然通卦驗云春秋晷長七尺二寸四分者謂晷表有差移故不同也

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶注志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星有贏縮圜角日有薄食運珥月有盈虧朓側匿之變七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉音義識音志又音試又如字下同運本又作煇又音暉又音運朓他了反晦而月見西方匿女力反劉吐則反朔而月見東方曰側匿亦名朏朏女六反　疏釋曰上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月星辰變動與常不同以見吉凶之事注釋曰云志古文識識記也者古之文字少志意之志與記識之同後代自有記識之字不復以志為識故云志古文識識即記也云星謂五星者按天文志謂東方歲南方熒惑西方大白北方辰

中央鎮星云辰日月所會者左氏傳士文伯對晉侯之辭也云五星有贏縮者按天文志云歲星所在其國不可伐可以伐人超舍如前曰贏為客縮為主人故人有言曰天下太平五星循度亡有逆行日不蝕朔月不蝕望云圜角者星備二色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢其則少光色順四時其國皆當也又云立春歲星王七十二日其色青白光角芒土王三月十八日其色黃而大休則圜廢則內虛立夏熒惑王七十二日色赤角黃土王六月十八日其色黃而大立秋大白王七十二日光芒無角土王九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大星當王相不芒角其邦大弱強國削地大弱失國亡土也云日有薄蝕運珥者此則視祲職具釋其事也云月有虧盈者此則禮運所云三五而盈三五而闕也云朏側匿之變者按尚書五行傳云晦而月見西方謂之朏

朔而月見東方謂之側匿側匿則侯王其肅朏則侯王其舒云七者右行列舍者七謂日月五星皆右行於天留伏順逆以見吉凶故云天下禍福變移所在皆見焉若然經有辰鄭云日月所會直釋辰名不解辰之禍福者但辰與二十八星隨天左行非所以見吉凶已見馮相氏而此言之者星辰是相將之物挾句而言故鄭不釋為禍福之事也　以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥注星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象

音義分扶問反注同參所林反降戶江反彗以歲反又息遂反孛音佩　疏釋曰此經論北斗及二十八宿所主九州及諸國封域之妖祥所在之事故云以星土也云辨九州之地者據北斗而言云所封封域者據二十八星而說云皆有分星者據星見徵應所在總解九州及諸國也云以觀妖祥者據星見徵應所在以觀妖祥之事也注釋曰先鄭所引春秋傳者按昭元年左氏傳鄭子產云辰為商星參為晉星又襄九年左

氏傳云辰為商主大火此所引及國語皆據諸國而言故增成其義并釋九州之土也後鄭云大界則曰九州者此解經九州之地按春秋緯文耀鉤云布度定記分州繫象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁星大行以東至碣石王屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙山以東至南江會稽震澤徐揚之州屬權星大別以東至雷澤九江荊州屬衡星荊山西南至岷山北嶓鳥鼠梁州屬開星外方熊耳以至泗水陪尾豫州屬搖星此九州九但充青徐揚并屬二州故七星主九州也周之九州差之義亦可知云州中諸國已下別釋經所封封域古黃帝時堪輿亡故其書亡矣云堪輿雖有郡國所入度非古數者謂後代有作堪輿者非古數雖非古數十二次之分也但吳越在南齊魯在東今歲星或北或西不依國地所在者此古之受封之日歲星所在之辰國屬焉故也吳越二國同次者亦謂同年度受封故同次也云此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象者按公羊傳昭十七年冬有星孛于大辰孛者何彗星也何休云孛彗者邪亂之氣掃故置新之象左氏申繻曰彗所以除舊布新如是彗孛一也時為宋衛陳鄭災天文志彗長丈二言用客星者彗非位奔實而入他辰者也**以十有二歲之相觀天下之妖祥注歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星為陽右行於天太歲為陰左行於地十二歲而小周甘氏歲星經其遺象也鄭司農云太歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吳伐之必受其凶之屬是也音義相息亮反下同流釋曰此經以觀妖祥之異耳注釋曰云歲謂太歲者上文已說五星記以文次而推知非歲星故知是太歲所在地之太歲也其推太歲所在已下於上馮相氏釋訖鄭恐人不曉故重言之也先鄭云太歲所在歲星所居者亦欲見推太歲之處云歲星所居亦是歲星與日同次之月也太歲所在亦是斗所建之辰下有太歲也云越得歲而吳伐之必受其凶之屬者按昭三十二年夏吳伐越史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶按昭十三年蔡復之歲歲在大梁至昭三十二年正應在析木而越得歲者按彼服注歲星在星紀吳越之分野蔡復之歲歲在大梁距此十九年昭十五年有事於武宮之歲龍度天門龍歲星也天門在戌是歲越過故知今年越得歲龍東方宿天德之貴神其所在之國兵必昌向之以兵則凶吳越同次吳先舉兵故凶也或歲星在越分中故云得歲史墨知不及四十年越有吳者以其歲星十二年一周天存亡之數不過三紀三者天地人之數故歲星三周星紀至玄枵訾二十二年越滅吳至此三十八年鄭君之義則不然故春秋志云五星之期各用數有氣者期遠而禍大無氣者期近而禍小吳伐越以夏周之孟夏建卯仲夏建辰木用事之時木數三木用事則歲星王當從遠期以三乘十二為三十六歲星復其所而三十七過其次而歲星去矣故伐越以後積三十八年至訾二十二年冬十一月丁亥而越滅吳按越興在訾二十年吳惡未周故不滅也此鄭義與服小異大同也按括地象天不足於西北則西北為天門昭十五年歲星正應在鶉首越一次當在鶉火是以昭三十二年得在星紀若然天門不在戌者但龍度天門正應在五月日體在鶉首與歲星同次日沒於戌歲星亦應沒由度戌至酉上見而不沒故云龍度天門**以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之禬象注物色也視日旁雲氣之色降下也知水

旱所下之國鄭司農云以二至二分觀雲色青為蟲白
為喪赤為兵荒黑為水黃為豐故春秋傳曰凡分至啟
閉必書雲物為備故也故曰凡此五物以詔救政疏釋曰
物色也此五色之雲以辨吉凶也云水旱降豐荒者水
旱降為荒凶也風雨降為豐吉也云之侵象者祲謂日
旁雲氣以見五色之雲則知吉凶也注釋曰鄭知視日
旁雲氣之色者以其視祲祲職十者皆視日旁雲氣之色
此云祲象故知所視五雲亦視日旁雲氣之色也鄭知
水旱所下之國者以其云降明據日旁雲氣則知當十
二辰之分野所下之國有豐荒也鄭以二至二分觀雲
色者即所引春秋者是云青為蟲已下蓋據陰陽書得
知按僖五年左氏傳云春王正月辛亥朔日南至公既
視朔遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物
為備故也注云分春秋分至冬夏至故立春立夏閉立
秋立冬據八節而言也先鄭引下文凡此五物者欲見
春秋與此相當故也**以十有二風察天地之和命乖別之妖祥**注
十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄
十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風
不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其命乖別審矣
疏釋曰此一經欲見十二辰順律氣以知妖祥之事注
釋曰鄭知十二風是十二辰氣為風者師曠云歌北
風南風皆據十二辰之氣為風故知風即氣也云吹其
律以知和不其道亡者鄭亦按師曠吹律而知此氣亦
當吹律也今無吹律之灤故云其道亡引襄十八年者
是時鄭屬晉不復事楚楚師伐之晉為盟主欲救之故
時占相所宜次序其事疏釋曰此經總計上五經又云
凡此五物者謂從掌天星以下五經竝是已見之物有此五事云詔者詔告也告王
改脩德政以備之以救止前之惡政云訪序事者謂事
未至者預告王訪謀今年天時占
相所宜次敘其事使不失所也
內史掌王之八柄之灤以詔王治一曰爵二曰祿三曰
廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪注太宰既以

詒王內史又居中貳之音義枋本又作柄兵病反治直吏反下同疏釋曰宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見為過不止則殺之假令過失已麗於灋內之圜土司圜職云掌收教罷民又云不能改而出圜土者殺之是因過而致殺也八者不與太宰次第同者亦欲見事起無常故不依本也執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計注國灋六典八灋八則疏釋曰以內史掌爵祿殺生之事故執國灋及國令之貳者國令之貳者國灋太宰掌其正國令謂若凡國之政令故亦掌其貳因即句考其政事及會計以知得失善惡而誅賞也注釋曰按太宰則皆訓為灋故知國灋中含有六典八灋八則也掌敘事之灋受納訪以詒王聽治注敘六敘也納訪納謀於王也六敘六曰以敘聽其情疏注釋曰云敘六敘也者按小宰職有六敘六敘之內云六曰以敘聽其情是其聽治之灋也凡命諸侯及孤卿大夫則策命之注鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯為侯伯策謂以簡策書王命其文曰王謂叔父敬服王命以綏四國糾逖王慝晉侯三辭從命受策以出音義父反慝吐歷反疏釋曰周文公敗楚于城濮王命為侯伯之長按曲禮云大國曰伯父州牧曰叔父晉既大國而云叔父者王以州牧之禮命之故也凡四方之事書內史讀之注若今尚書入省事

疏釋曰言四方之事書者諸侯凡事有書奏白於王內史讀示王注釋曰漢灋奏事讀之故舉以況之也王制祿則贊為之以方出之注贊為之為之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿君十卿祿杜子春云方直謂今時牘也玄謂王制曰王制三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸音義食音嗣下同牘音獨疏注釋曰先鄭云上農夫已下皆九等按遂人注有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等則地有上上上中上下中中中下下上下中下下若然上地之中有上上之地食十人上中食九人今言上農夫食九人不言上上食十人者欲取下士食九人祿與上中之地食九人云其次食八人據上下之地食八人者據上中已下而言也之地云其次食七人者據中上之地云其次食六人者據中下之地又不言下上之地食四人已下者欲見八人以下至五人有四等當庶人在官者有府史胥徒其祿以是為差故不言四人以下也若然則府食八人史食七人胥食六人徒食五人故云庶人在官者其祿以是為差也云諸侯之下士視上農夫祿足以代其耕也者欲見從下士以上祿轉多故以此為本以增之杜子春云方直謂今時牘也者古時名為方漢時名為牘故

舉以說之玄謂王制曰已下以先鄭不言者故引之以
增成其義欲見此經所云據王臣為本故先鄭後鄭內
外兼見賞賜亦如之疏釋曰此謂王以恩惠賞賜臣下之
凡賞無常輕重視功功祿亦以方書贊為之辭按司勳職
多則多功少則少耳內史掌書王命遂貳之注副寫
藏之疏釋曰謂王有詔勑須之事則當
副寫一通藏之以待勘校也
外史掌書外令注王令下畿外音義下戶嫁反疏注釋曰經
方及外者據畿外而言經言
外故知王下畿外之命也掌四方之志注志記也謂
若魯之春秋晉之乘楚之檮杌音義乘繩證反檮徒
刀反杌五忽反疏
注釋曰謂若魯之春秋晉之等孟子文名春秋者謂四時
之書春為陽之首秋為陰之先故舉春秋以包四時也

云晉謂之乘者春秋為出軍之濃向方八里出長轂一
乘故名春秋為乘也云楚謂之檮杌者檮杌謂惡獸春
秋者直史不避君之善惡事同檮杌故謂春秋為檮杌
也皆是國異故史異名也引之者欲見春秋是記事者
與四方之志為一故也掌三皇五帝之書注楚靈王所謂三墳五
典音義墳扶云反疏注釋曰按孝經緯云三皇無文五帝畫
象三王肉刑又世本作云蒼頡造文字
蒼頡黃帝之史則文字起於黃帝今此云五帝之書為
可而云三皇之書者三皇雖無文以有文字之後仰錄
三皇時事故云掌三皇之書也按昭十二年楚靈王謂
左史倚相能讀三墳五典八索九丘彼三墳三皇時書
五典五帝之常典八索三王之濂九丘九州亡國之戒
下有延叔堅馬季長等所說不同惟孔安國尚書序解
三墳五典與鄭同以無正文故所解有異掌達書名于四方注謂若堯典禹
貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之
文字得能讀之疏注釋曰尚書有堯典舜典禹貢之等
是書之篇名聘禮記云百名以上書之於策不滿百名書之於方是文
此經直云書名未知何者之書名故更稱曰字正其名字使四方知
名今曰字古者之文字少直曰名後代文字多則曰字
字者滋也滋益而名故更稱之云古曰名俱是書名
而讀之也若以書使于四方則書其令注書王令以授使者

音義使所吏反注同

周禮注疏卷二十六

周禮注疏卷二十六考證

甸祝師甸致禽于虞中疏直以禽薦之無祭事○薦監本訛祭臣紱按下云無祭事則此當作薦祭與薦以有尸無尸為異

司巫祭祀則共匶主注又曰祀盟升取苴降洗之○監本脫升字今考士虞禮補之

大史正歲年以序事疏中氣在晦則後月閏○中監本訛朔臣宗楷按凡中氣必在閏前月之末今据時憲

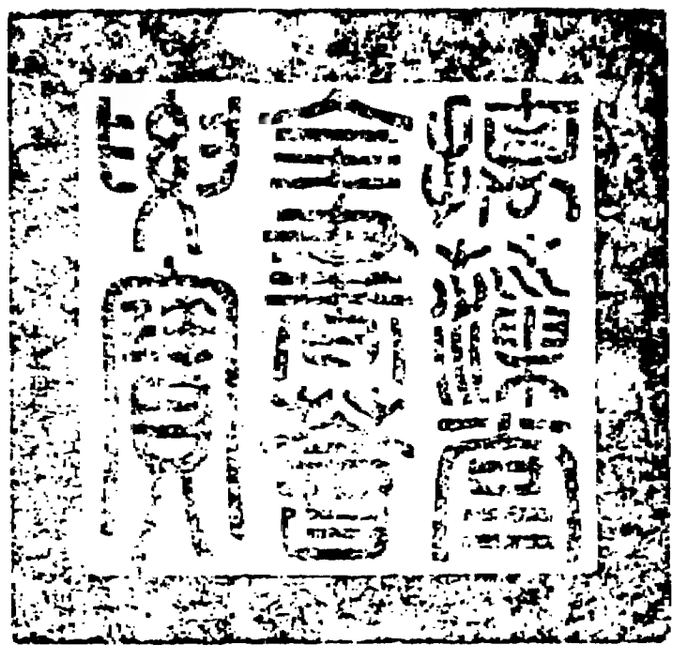
法改正

又正月一日得雨水中○雨水監本訛作啓蟄臣紱按韓人注云啓蟄孟春之中也古法以啓蟄為正月中氣而此疏上文云正月立春節雨水中不宜互異蓋此從今法韓人注則從古法耳

小史大祭祀注故齊景公疾欲誅於祝史○誅監本訛馮相氏疏以辰為天門故以歲星跳辰為龍度天門也作誄今考左傳改正

謹案第十三頁前八行疏凡喪事刊本凡訛几今改

第二十六頁後二行疏歲日月辰星宿之位刊本辰星訛星辰據毛本改



覆校官編修臣劉種之
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣程蓮孫

欽定四庫全書薈要　經部

周禮注疏卷二十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

詳校官原任侍講臣王燕緒

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰注王所以治之令冢宰掌王治音義治直吏反注及下凡治同疏釋曰天官冢宰六典治邦國八則治都鄙及畿內萬民之治令此御史亦掌之以贊佐故同其事　凡治者受灋令焉注為書寫其治之灋令来受則授之疏釋曰言凡語廣治職者皆御史書王之灋令授與受者故言凡以該之也　掌贊書注王有命當以書致之則贊為辭若令尚書作詔文疏謂外內官所有命領下於外其詔勅書則仰注釋曰謂若令出史贊王為此書故云掌贊也　凡數從政者注自公卿以下至胥徒凡數及其見在空缺者鄭司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千灋度皆在玄以為不辭故改之云音義數所主反見賢遍反　疏釋曰自公卿已下至胥徒從政之人故云凡數從政者也先鄭所云以掌贊書數書數者皆是凡數又是為句讀之主以為不辭故民之云者掌贊書數書數既為三百三千有何可贊也且書數既為三百三千下別言從政者有何意義乎故後鄭以為不辭而改之也　巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等叙之以治

其出入注公猶官也用謂祀宿之屬旗物太常以下等叙之以封同姓異姓之次序疏釋曰云公車之政令者入皆是政令故先言其總也出入則會之冬官造車訖來入巾車又當出封同姓之等亦是也注釋曰云公猶官也者謂若言公似據三公及諸侯若言官則王家皆是故從官也云用謂祀宿之屬者其中仍有朝及田戎之等故言之屬以總之云太常以下仍有大旂大赤大白大麾之等故云以下云等序之以封同姓異姓之次叙者周人先同姓次異姓後云四衛蕃國以下故云次序也王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀注王在馬曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刺金為之所謂鑲錫也樊讀如鞶帶之鞶謂令馬大帶也鄭司農云纓謂當胷士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胷以削革為之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅玉路之飾以五采罽飾之者蓋以今時所見擬之必知用五采者按典瑞云鎮圭繅五采五就則知王者就飾用五采惟有外傳小采以朝月者用三采耳繅藉五采即云五就則一采一帀為一就此樊纓十二就之屬就數雖多亦一采一帀為一就如玉藻十二就然云大者按司常云日月為常是也云正幅為緣者爾雅文知下同斿音留鞶步干反重直龍反罽居例反緣悅絹反又所廉反屬音燭　疏釋曰云王之五路此言畫日月者正幅為緣斿則屬焉者爾雅云繓帛緣練旒九緣旒用物不同旒又有數明知別屬可知也　金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封注金路以金飾諸末鉤婁領之鉤也金路無錫有鉤亦以金為之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其

畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采幾內而已故書鉤為拘杜子春讀為鉤音義旂其依反沈方刃反頷戶感反率音律又音類疏釋曰上玉路云一曰此以下皆不玉路言一曰則金路已下二曰上玉路云一曰此以下皆不侯言之從此金路已下所受得各自為上故此已下略不言二曰三曰之等也云同姓以封者周人先同姓故得金路賜異姓已下則用象路之等同姓雖尊仍不得玉路玉路以祭祀故不可分賜注釋曰云金路以金飾諸末者亦如玉路所飾也云鉤龍文云以賓以會賓客者按瞽右會同賓客前瞽車故知以賓是以會賓客至於載主亦同馬故曾子問云天子巡守以遷廟主行載於齋車注云瞽車金路若王弔亦乘金路是以士喪禮注云君弔蓋乘象路謂得金路之賜者弔時降一等乘象路明知王有玉路弔時降一等乘金路可知云同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬者周之灩二王之後稱公王之同姓例稱侯伯而已若魯衛稱侯鄭稱伯故無云雖為侯伯也知畫服如上公者典命云上公九命車旗衣服以九為節是上公九命服袞冕又云侯伯七命車旗衣服以七為節則服鷩冕伯若魯衛鄭雖為侯伯則服袞冕受五百里之封是以明堂位魯侯服袞冕是雖為侯伯服如上公也言此者欲見二王後上公雖是異姓乘金路令同姓王子母弟以衣服與上公同明乘金路亦同矣云其無功德各以親疏食采幾內而已故書鉤為拘杜子春讀為鉤音義旂其依反沈方刃反頷戶感反率音律又音類疏釋曰上玉路云一曰此以下皆不侯言之從此金路已下所受得各自為上故此已下略不言二曰三曰之等也云同姓以封者周人先同姓故得金路賜異姓已下則用象路之等同姓雖尊仍不得耳故云各以親疏食采幾內而已

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓

以封注象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅音義朝直遙反注皆同疏注釋曰象路以象飾諸末者此所飾亦如玉金矣但用象為異也云象路無鉤以朱飾勒而已者經不云鉤明無鉤經直云朱鄭知以朱飾勒者見下文革路云龍勒明知此朱同為飾勒也云大赤九旗之通帛者司常職文以日視朝者謂於路門外常朝之處乘之此雖據常朝而言至於三朝皆乘之按司常云道車建旜鄭注云道車象路也王以朝夕燕出入乘此象路則建旜若在朝廷大赤也其車則同也云異姓王甥舅者謂先王及今王有甥舅之親若陳國杞國則別於庶姓故乘象路之車也

革路龍勒條纓五就建大白以即戎

以封四衛注革路鞔之以革而漆之無他飾龍駷也以白黑飾韋雜色為勒條讀為絛其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊字蓋脫爾以此言條知玉路金路象路

飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內

音義龍如字戚音庞條依注作條他刀反鞔莫干反疏注革路鞔之以革而漆之無他飾者自玉路金路象路四者皆以革鞔則冬官云飾車欲侈者也但象路以上更有玉金象為飾謂之他物則得玉金象之名此革路亦用革鞔以無他物飾則名為革路也鄭知駵是白黑飾韋雜色為勒者以繢人云白與黑謂之黼黑白相形之物且下有駵車邊側有黑漆為駵此革路既素又有大白之旗故以白黑駵為雜也云以此言條知玉路飾樊纓皆不用金玉象矣者上以為旌牛尾金塗十二重有周大赤大白殷之旗猶周大赤蓋象正色者司服兵事韋弁服車服相配俱是即戎故云謂兵事也趙商問巾車職云建大白以即戎注云謂兵事司馬職仲秋辨旗物以治兵王載大常下注云凡班旗物以出軍之旗則如秋不知巾車大白以即戎為在何時答曰殷之正色者或勞師不親將故建先王之正色異於親自將又按司馬灋云章夏以日月上明殷以日月為常物雉為物色白是象正色無正文故云蓋云即戎謂兵事也勒可知云大麾不在九旗中者上大白亦不在九旗中而不言者九旗之中雖無大白仍有雉帛為物色有旂無綏今此大麾則綏而為夏后氏所建者彼以前代質後代文差之則綏當有虞氏旂若然則夏后氏有旂無綏今此大麾以田注云田四時皆建大常又云建大麾以田何答曰麾夏后氏當夏之正色黑故言夏后氏之綏鄭注云有虞氏當言綏夏氏當言夏后氏之旂夏后氏旂上有綏夏之當夏后氏但旌旂皆上有綏夏之是綏故以正色推之當夏也云田四時田獵者趙商問巾車職曰建大麾以田注云田四時田獵商按大司馬職王建大常足相參正云蕃國謂九州之外夷服鎮蠻服以內也即是庶姓在四方六服已內衛守王大司馬以要服為蠻服故云蠻服以內也木路前樊鵠纓

服蕃服者按司馬職要服已內為九州其外更有三服夷鎮蕃總而言之皆號蕃國是以此文及大行人謂之蕃國也杜子春云鵠或為結者按馬氏云前樊結纓謂再重樊纓在前有結在後往往結革以為堅且飾章以為纓有結其義非今子春為結後鄭引之在下得通一義故也凡五等諸侯所得路者在國祭祀及朝天子之時乘至天子館則舍之於館是以覲禮記云偏駕不入王門謂舍之於客館乘墨車龍旂以朝鄭云在旁與己同曰偏若兩諸侯自相朝亦應乘之若若以田以鄙則乘木路也若五等諸侯親迎皆乘所賜路以其士親迎攝盛乘大夫車則大夫已上尊則尊矣不可更攝盛轉乘在上之車當乘所賜車與祭祀同則王乘玉路可也若然同姓金路無錫韓侯受賜得有鑲錫者正禮雖不得後有功特賜有之也若如鄭注同姓

雖為侯伯畫服如上公得乘金路若為子男似不得當與異姓同乘象路也異姓象路則降上公以其上公雖庶姓亦乘金路其異姓侯伯子男皆乘象路也言四衛蕃國木路者夷狄惟有子男同木路也無問祀肜已下皆乘之

王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋注重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總為緹鷖或作鑿鄭司農云錫馬面錫緹當為總書亦或為總鷖讀為鳧鷖之鷖總者青黑色以繒為之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂幡車山東謂之裳幃或曰幢容玄謂朱總繢總其施之如鷖總車衡轅亦宜有焉繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎音義重直龍反注同總作動反厭於涉反注同繢戶對反鷖烏兮反

劉烏計反乘繩證反下坐乘皆同或如字緹戚云檢字林蒼雅及說文皆無此字衆家亦不見有音者唯昌宗音廢以形聲會意求之實所未了當是廢而不用乎非音廢也李兵廢反本或作緦恐是意改也鑲烏芳反著直略反鑣表驕反幡昌廉反幢本亦作潼詩注作童皆音同軨劉音管一音胡瞎反蔽劉音弊下及文并同一音必世反見賢遍反下同去起呂反下去戈去毛同

疏釋曰言王后之五路亦是總目之言也凡言翟者皆二重為之厭謂翟鳥之羽以為兩旁之蔽言重翟者謂相次以厭其本下有翟車者又不厭其本也凡言總者謂以總為車馬之飾若婦人之總亦既繫其本又垂為飾故皆謂之總也按下翟車尊於安車而進安車在上者以其翟車有幄無蓋安車容蓋故進安車與重厭之車同在上也注釋曰云勒面謂以如王龍勒之韋為當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘故書朱總為緹鷖或作鑿鄭司農云錫馬面錫緹當為總書亦或為總鷖讀為鳧鷖之鷖總者青黑

是不在面此言勒面則在面矣用物則同故鄭引龍勒以釋此也云安車坐乘車凡婦人車皆坐乘者按曲禮上文婦人不立乘是婦人坐乘男子立乘曲禮上大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖乘安車則男子坐乘亦謂之安車也若然則王后五路皆是坐乘獨此得安車之名者以餘者有重翟厲翟翟車輦車之名也云鷖請為鳧鷖之鷖色青黑為稱此無異物之稱故獨得安車之鷖者取鳧之鷖色青黑為義知以緇為之總著馬勒直兩耳與兩鑣者先鄭蓋見當時以況古也云容謂幨車山東謂之裳幃或曰潼容者按曲禮婦人不立乘注云裧車裳幃周禮謂之容又衛詩漸車幃裳毛氏亦云潼容是容潼容與幨及裳幃亦宜有焉者後鄭取先鄭總緇總著馬勒直兩耳與兩鑣衡為本其於車之衡轄亦宜有焉以其皆是革飾之事故施於車也云蓋如今小車蓋也者此舉漢瀘小車有蓋以況周凡蓋所以禦雨故三者皆有之也云皆有容有蓋則重翟厲翟謂蔽也者按馬氏等云重翟為蓋今之羽蓋是也為有此嫌故徹破之若重翟厲翟是蓋何須下文云皆有容蓋乎是以後鄭約下王之喪車五乘皆有蔽明后之車言翟者亦謂蔽也云重翟后從王祭祀所乘者此約王之五路則重翟當玉路后無外事惟祭先王先公羣小祀皆乘此重翟也云厲后從王宿饗諸侯所乘者按內宰職云宿客之裸獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後王裸宿客亞王而禮宿獻謂王饗燕亞王獻宿也此時后則乘厲翟故云從王宿饗諸侯也不言裸者文略耳云安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也者以其安車不言翟明無蔽以其朝王質故去飾也引詩國風碩人曰翟蔽以朝諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厲翟也者彼是諸侯之夫人當乘厲翟則上公夫人亦厲翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繫於其夫下王后一等不得乘重翟則上公夫人可知若子男夫人可以乘翟車至於餘人車皆坐乘者按曲禮云然則王后始來乘重翟乎者王姬下嫁下后一等及諸侯夫人皆乘厲翟則王后自然始來乘重翟可知若然王之三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘墨車士之妻攝盛亦乘墨車非嫁攝盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑朝君差之皆可知也同乘墨車士之妻攝盛亦乘墨車非嫁攝盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑朝君差之皆可知也有安車以朝君也

翟車貝面組總有握注翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今輜車是也后所乘以出桑音義握劉音屋下馬皆作幄烏學反沈云劉音非輜薄經反

疏釋曰上言朱總綪總著馬勒直兩耳與兩鑣衡為本其於車之衡轄亦宜有焉以其皆是革飾之事故施於車也云蓋如今小車蓋也者此舉漢瀘小車有蓋以況周凡蓋所以禦雨故三者皆有之也云皆有容有蓋則重翟厲翟謂蔽也者按馬氏等云重翟為蓋今之羽蓋是也為有此嫌故徹破之若重翟厲翟是蓋何須下文云皆有容蓋乎是以後鄭約下王之喪車五乘皆有蔽明后之車言翟者亦謂蔽也云重翟后從王祭祀所乘者此約王之五路則重翟當玉路后無外事惟祭先王先公羣小祀皆乘此重翟也云厲后從王宿饗諸侯所乘者按內宰職云宿客之裸獻瑤爵皆贊注云謂王同姓及二王之後王裸宿客亞王而禮宿獻謂王饗燕亞王獻宿也此時后則乘厲翟故云從王宿饗諸侯也不言裸者文略耳云安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也者以其安車不言翟明無蔽以其朝王質故去飾也引詩國風碩人曰翟蔽以朝諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厲翟也者彼是諸侯之夫人當乘厲翟則上公夫人亦厲翟以其王姬下嫁於諸侯車服不繫於其夫下王后一等不得乘重翟則上公夫人可知若子男夫人可以乘翟車至於餘人車皆坐乘者按曲禮云然則王后始來乘重翟乎者王姬下嫁下后一等及諸侯夫人皆乘厲翟則王后自然始來乘重翟可知若然王之三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘墨車士之妻攝盛亦乘墨車非嫁攝盛則乘棧車也諸侯已下夫人祭祀賓饗出桑朝君差之皆可知也

不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今輜車是也后所乘以出桑音義握劉音屋下馬皆作幄烏學反沈云劉音非輜薄經反

疏以緇為之總亦施於勒及兩耳兩鑣幷車衡轄馬注釋曰上言朱總綪總驚總彼皆翟車不重不厭明以翟飾車之側可知云貝面貝飾勒之當面也者貝文以飾勒之當面也云有握則此無蓋矣者但蓋所以禦雨無握乃連車組輓有翣羽蓋注連車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已為輇輪人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也故書翣為駋杜子春云當為翣書亦或為翳音義連音肇本亦作肇所甲反從七容反輇音組音祖輓音晚翣市專反翳烏帝

反駍音蚩音羔劉姑道反贏魯火反劉又音果駍或音毛**疏**注釋曰輦車不言飾者以其不言翟又不言飾也此無所供事直是后居宮中從容所乘車也知漆之者凡吉之車器之等皆漆之明此亦有漆也知為輕輪者按禮記云載以輪車輪車載柩之車則地官屨車人輓之以行此輦車組輓亦是人輓行者按雜記注引許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇則人輓行者皆是無輻曰輇按上雜記注輇崇蓋半乘車之輪乘車高六尺六寸則此當三尺三寸云有翣所以禦風塵者翣即扇也扇所以為障蔽亦所以禦風塵也云以羽作小蓋為翳曰也者翣既禦風塵明羽蓋所以翳日可知也**王之喪車五乘木車蒲蔽犬禂尾**

櫜疏飾小服皆疏注木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂贏蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬禂以犬皮為覆笭故書疏為撦杜子春讀撦為沙玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮為覆笭又以其尾為戈戟之飾櫜二物為君攝服云服讀為箙小箙刀劒短兵之衣者此小箙即既夕記云主人乘惡車白狗幦緣服差飾引之者證此二物為緣之事也云小箙刀劒短兵之衣者按既夕記云貳車白狗攝服注云攝猶緣也狗皮共用犬櫜則殺也云麤布飾二物之側為之緣者按喪服齊衰已下皆稱疏禮之通例凡言疏布者皆據大功布而言若然此則以八升布為二物之緣也云若攝服猶緣服差飾引之者證此二物為緣之事也云小箙刀劒短兵之衣者此小箙即既夕記云主人乘惡車白狗幦緣也云此犬皮為之是也云以士喪記主人乘惡車白狗幦是也云既以皮為覆笭又以其尾為戈戟之飾者以經云犬禂尾櫜明禂與櫜同禂音丑救反又音紹**疏**注釋曰云無飾者以其不言翟又不言飾也此無所供吉時言耳此木路對禪始有漆明此木路不漆飾指木體而言也先鄭云謂贏蘭車者此舉漢時有贏長蘭乘不善之車故舉以說之也云犬禂以犬皮為覆笭者古者男子立乘須馮軾軾上須皮覆之故云犬禂子春讀為沙於義無所取故不從也玄謂蔽車旁禦風塵者上文重翟厭翟之等為蔽皆是禦風塵故知此蔽亦是禦風塵也云犬白犬皮者以喪無飾明用犬之白者是以士喪記主人乘惡車白狗幦又以其尾為戈戟之飾者以經云犬禂尾櫜明禂與櫜同禂音丑救反又音紹**疏**注釋曰云無飾者以其不言飾也此無所供吉時言耳此木路對禪始有漆明此木路不漆飾指木體而言也先鄭云謂贏蘭車者此舉漢時有贏長蘭乘不善之車故舉以說之也云犬禂以犬皮為覆笭者古者男子立乘須馮軾軾上須皮覆之故云犬禂子春讀為沙於義無所取故不從也玄謂蔽車旁禦風塵者上文重翟厭翟之等為蔽皆是禦風塵故知此蔽亦是禦風塵也云犬白犬皮者以喪無飾明用犬之白者是以士喪記主人乘惡車白狗幦又以其尾為戈戟之飾者以經云犬禂尾櫜明禂與櫜同禂音丑救反又音紹音奔劍古堯反又音昭**疏**注釋曰云木車不漆者喪緣悅絹反下同簚音服貴明木車及下素車等皆未漆也云不革鞔漆之而已彼亦稱木而有漆者彼此各有所同禂莫歷反櫜沈音羔劉姑道反贏魯火反劉又音果笭力丁反劉又音泠撦本又作偍同思如反陂吐刀反也書曰以虎賁百人逆子劒亦為備焉音義五乘繩證反下五乘土堅車也棼讀為頒頒麻以為蔽其禂服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車可以去戈戟音義棼扶

云反堊烏路反又烏洛反蝺扶文反疏注釋曰鄭知素車以白土堊者以上有木車下有漆車中有駹藻素三者非漆非木皆以所飾為名明素是白土飾之也爾雅釋宮云地謂之黝牆謂之堊堊謂以白土為飾則此素車亦白土為飾可知云棼讀為蝺蝺義取以飾物之事故破棼為蝺義取用麻為蔽之意云其褘所服變服即易車按喪服大功章注云凡天子諸侯卿大夫既虞卒哭而受服此鄭云卒哭據士而言也云為君之道益著在車可以去戈戟者以經不云尾櫜明去戈戟故為此解也藻車藻蔽鹿淺褘革飾注故書藻作蝺杜子春蝺讀為華藻之藻直謂華藻也玄謂藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺褘以鹿夏皮為覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘音義蝺音總又音藻李一音倉曹反疏注釋曰後鄭云藻水草者為蒼色者上文素車為白色下文駹車邊側有漆差之此當蒼色且藻之水草見為蒼文色也云鹿淺褘以鹿夏皮為覆笭者夏時鹿毛新生為覆笭也云又以所治去毛者緣之此既練所乘者王喪去毛曰革故以去毛言之云此既練所乘也駹車漆飾也龍細葦席也以為蔽者漆則成藩即吉也然果然也髹赤多黑少之色韋也此大祥所乘音義髹音休五旦反褘直感反疏注釋曰知漆是黑者凡漆不言色者皆黑且大夫所乘墨車及篹緼之飾直得黑名是凡車皆黑漆也知漆席以為之者以其席即上文龍上文龍勒後鄭云龍細葦席也故此注從子春讀龍為蘢蘢髮為軟杜子春云龍讀為駹軟讀為蔡泰也玄謂駹車邊側有漆飾也龍細葦席也以為蔽者漆則成藩即吉也然果然也髹赤多黑少之色韋也此大祥所乘音義龍音九髮香求反疏注釋曰故書駹作龍七垸胡亂反軟音次蔡音已破龍為白黑之色故此注從子春讀為駹髮為軟於義無所取故不從子春以軟為漆亦不從也後鄭知駹為邊側之飾者以下文漆車全有漆則此時未全為漆故知駹是邊側少有漆也云漆則成藩者下文藩蔽者因此舊蔽而漆之則藩者以此為本故云漆則成藩也云然果然也者果然獸名是以賈氏亦云然獸名也云髮赤多黑少之色韋也知色如此者按下注雀黑多赤少故知此云髮赤多黑少者也云此大祥所乘者以二十五月大祥除服之節故知此車是大祥所乘也藩蔽鹿淺褘以為之豻胡犬雀黑多赤少之色韋也此褘所乘音義豻五旦反褘直感反疏注釋曰知漆是黑者凡漆不言色者皆黑且大夫所乘墨車及篹緼之飾直得黑名是凡車皆黑漆也知漆席以為之者以其席即上文龍上注云漆則成藩是也云豻胡犬者謂胡地之野犬或作狐字者謂狐與犬合所生之犬也云雀黑多赤少之色韋也者鄭以目驗雀頭黑多赤少雀即緼也此褘所乘者以二十七月釋祥之節釋素縞麻衣而服褘服朝服縓冠故知當褘所乘也按下文大夫褘即乘漆車與吉同者禮窮則同也服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車注服車服事者之車故書篆作緣杜子春云緣讀為篆玄謂篆畫也畫龍於車謂之篆畫雲於車謂之揄揄讀為搖搖亦畫也夏縵縵讀為幔幔謂布帛廣充幅無文飾也墨車不畫不漆白木而已棧車不畫不漆有竹木之飾而已役車不畫不漆木無飾而已服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車注服車服事者之車故書篆作緣杜子春云緣讀為篆玄謂篆畫也畫龍於車謂之篆畫雲於車謂之揄揄讀為搖搖亦畫也夏縵縵讀為幔幔謂布帛廣充幅無文飾也墨車不畫不漆白木而已棧車不畫不漆有竹木之飾而已役車不畫不漆木無飾而已

書夏篆為夏緣鄭司農云夏赤也緣緣色或曰夏篆讀為圭璋之璋夏篆五采畫轂有約也玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無璋爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以共役音義篆音瑑直轉反縵莫干反棧才產反又仕板反約如字又於貌反下同箱息羊反　疏注釋曰云服車服事者之等列作之有精麤故有良散之名注釋曰云給遊燕及恩惠之賜者君臣遊燕歡樂或有賜言及恩惠之賜者亦有賜此釋經雖非遊燕君於臣有恩好而惠及之者其用無常云不在等者謂若今輜車後戶之屬者漢時輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆車後開戶故舉以說之云作之有功有沽者釋經良車散車精作為功則曰良麤作為沽則曰散也凡車之出入歲終則會之注計其完敗多少疏釋曰車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官於當時錄為簿帳至歲終則總會計完敗多少以入計會也凡賜閽之注完敗不計疏注釋曰以其賜人以後鄭從之云夏縵亦五采畫無璋爾者言縵者亦如縵帛無文章故云無璋也以其篆為轂約則言縵者無

約也云墨車不畫也者言墨漆革車而已故知不畫也棧車不革鞔而漆之者此則冬官棧車欲奔恐有坼壞是不革鞔者也此已上尋常所乘若親迎則士有攝盛故士昏禮主人乘墨車婦車亦如之有袂為異耳王后別見車五乘此卿孤已下不見婦人車者婦人與夫同故昏禮云婦車亦如之但大夫以上尊則尊矣親迎不假攝盛轉乘上車也知士車有漆飾者按唐傳云古之帝王必有命民於其君得命然後得乘飾車駢馬衣文駢錦注云飾漆之駢併也是其事云役車方箱可載任器以共役者庶人以力役為事故名車為役車知方箱者按冬官乘車田車橫廣前後短大車柏車羊車皆方故知庶人役車亦方箱是以唐傳云庶人木車單馬衣布帛此役車亦名棧車以其同無革鞔故也是以何草不黃詩云有棧之車行彼周道注云棧車役車是也

凡良車散車不在等者其用無常注給遊燕及恩惠之賜不在等者謂王喪遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金象革飾之如生存之車但麤小為之耳注釋曰後鄭

賜不在等者謂若今輜車後戶之屬作之有功有沽音義散素旱反輜側其反沽音古　疏釋曰云凡者以其衆多故也此良車散車二者皆不在於服車五乘之等列作之有精麤故有良散之名注釋曰云給遊燕及恩惠之賜者君臣遊燕歡樂或有賜言及恩惠之賜者亦有賜此釋經雖非遊燕君於臣有恩好而惠及之者其用無常云不在等者謂若今輜車後戶之屬者漢時輜車與古者從軍所載輜重財貨之車皆車後開戶故舉以說之云作之有功有沽者釋經良車散車精作為功則曰良麤作為沽則曰散也凡車之出入歲終則會之注計其完敗多少疏釋曰車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官於當時錄為簿帳至歲終則總會計完敗多少以入計會也凡賜閽之注完敗不計疏注釋曰以其賜人以後鄭從之云夏縵亦五采畫無璋爾者言縵者亦如縵帛無文章故云無璋也以其篆為轂約則言縵者無功則曰良麤作為沽則曰散也凡車之出入歲終則會之注計其完敗多少疏釋曰車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官於當時錄為簿帳至歲終則總會計完敗多少以入計會也凡賜閽之注完敗不計疏注釋曰以其賜人以後鄭從之云夏縵亦五采畫無璋爾者言縵者亦如縵帛無文章故云無璋也以其篆為轂約則言縵者無功則曰良麤作為沽則曰散也凡車之出入歲終則會之注計其完敗多少疏釋曰車之出謂出給官用車之入謂用罷歸官於當時錄為簿帳至歲終則總會計完敗多少以入計會也凡賜閽之注完敗不計疏注釋曰以其賜人以後鄭從之云夏縵亦五采畫無璋爾者言縵者亦如縵帛無文章故云無璋也以其篆為轂約則言縵者無功則曰良麤作為沽則曰散也凡車之出入歲終則會之注計其完敗

直杜子春云齎讀為資資謂財也乘官車毀折者入財以償繕治之直音義齎音咨償時讓反　疏注釋曰謂乘官車者人在官不復須知故闕之不計會毀折入齎于職幣注計所傷敗入其堪乘用者或全輸價直入官或計所損處酬其價直入官皆入其資資即貨物也以此貨物入於職幣職幣既得受給官物所用之餘此之財物亦授之職幣主此物還與冬官繕治之故鄭云以償繕治之直也大喪飾遣車遂廞之行之注廞興也謂陳駕之耳注釋曰後鄭次舉之以如墓也遣車一曰驅車音義遣弃戰反注同　疏釋曰大喪

訓厭為興即言謂陳駕之者解厭為陳駕也按下車僕云大喪厭革車彼厭謂作之此文既言飾遣車已是作更言遂厭之故以陳駕解厭也云行之使人以次舉之以如墓也者按檀弓云諸侯大夫亦大牢芭五箇遣車五乘鄭注云諸侯不以命數喪略天子當大牢芭九箇遣車九乘此時當在朝廟之時於始祖廟陳器之明旦大遣奠之後則使人以次抗舉人各執其一以如墓也云遣車一曰鸞車者按冢人云及葬言鸞車象人是名遣車為鸞車以其遣車亦有鸞鈴故也

注從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今廞車無蓋執而隨之象生時有也所執者銘旌音義從才用反注同

疏釋曰及葬者謂至葬時將向壙云執蓋從車者謂此巾車之官執蓋以隨柩車之後

及葬執蓋從車持旌

路與其飾注匶路載柩車也飾棺飾也

疏注釋曰言小喪者上言大喪據王不別言后與世子則此小喪中可以兼之鄭云匶路載柩車也者即廞車也云飾棺飾也者即惟荒柳

翣池紐之屬皆是棺之飾

歲時更續共其弊車注故書更續為受讀杜子春云受當為更讀當為續更續更受新共其弊車歸其故弊車也玄謂俱受新耳更易其舊續續其不任用共其弊車巾車既更續之取其弊車共於車人材或有中用之音義弊婢世反任音壬

疏注釋曰言歲時更續者謂車雖未破壞日月已久舊者更易以新車其本或舊或經久其有破壞不中用者復以新車續之云共其弊車者此言為二者而設以其既易續以新者續謂雖未壞皆是弊車巾車受取以共冬官車人耳子春以為更續更受新若然則更續共為一事不從也云共其弊車歸其故弊車者此言亦不從也後鄭是一也又有廞旌也又有銘旌也

及墓啓闕陳車注闕墓門也車貳車

鄭以為俱受新者謂更與績二者於彼用車之人俱受其新車也云更易其舊者釋更與績其不任用者別釋績也云共於車人者此巾車不專主車人所造大車拍車而已無主車人與人所造乘車兵車而云共車人者則車人謂造車之人無輪人輿人等造車人也**大祭祀鳴鈴以應雞人**注雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象故書鈴或作軨杜子春云當為鈴音義和胡卧反下相應和同**疏**注釋曰云雞人主呼旦雞人警音景軨音零劉音領**疏**職文按韓詩云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應是車有和鸞相應之象故鳴鈴以應雞人

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說注用謂將有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也春秋傳曰雞鳴而駕日中而說用謂所宜用音義說書銳反注及下駕說并注同

有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也春秋傳曰朝直遥反下同**疏**釋曰上巾車已主王后之五路令此又掌之者以其冬官造得車訖以授巾車飾以玉金象之等其王及后所乘者又入典路別掌之注釋曰此經雖不言所用之處典路所掌還依巾車朝祀所用故鄭依巾車而言也先鄭所引春秋者在左氏傳宣十二年楚與晉戰於邲之事云用謂所宜用者還是朝祀之等也

若有大祭祀則出路贊駕說注出路王當乘之贊駕說贊僕與趣馬也音義趣倉口反**疏**注釋曰按上巾車玉路以祀此云若有大祭祀則出路鄭云王當乘之惟出玉路也按下文大喪大賓客亦如之注云亦出路當陳之不言王乘之者以此惟

云大祭祀則出路據王所乘之亦當陳之為華國下注曰當陳之謂陳之以華國亦有當陳之遽但大賓客王乘金路也其大喪則無乘吉時路故注為陳之而說也知贊僕與趣馬者夏官大馭戎僕齊僕等及趣馬掌王之五馭與其倅之政令及其賞賜之事是王乘車之官主駕說故知所贊駕說者贊僕與趣馬也**大喪大賓客亦如之注**亦出路之前次路在右塾之前漢朝上計律陳屬車於庭故曰大喪大賓客亦如之音義贊章銳反又作綴張衛反塾音孰上時掌反屬音燭**疏**注釋曰先鄭引領命云康王既陳先王寶器及列玉五重大訓之等乃陳車乘故云既陳文云陳寶器者按彼上先王寶器云又曰大路在賓階面注云大路玉路在阼階面注云贊路次在玉路後謂玉路之貳也云先路在左塾之前注云先路象路門側之堂謂之塾謂在路門內之西北面與玉路相對也云次路在右塾之前注云象路之貳與玉路之貳相對在門內之東北面云漢朝上計律陳屬車於庭者漢朝集使上計律濂謂上計會之濂禮記射義注亦謂之計然大祭祀亦陳車乘但古典無陳列之事故不引之也

凡會同軍旅弔於四方以路從注王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行亦以華國音義從才用反注同**疏**注釋曰鄭云王出於事無常王乘一路典路以其餘路從行者按經會同軍旅及弔有三事則是衣裳之會及軍旅王乘革路是王出於事無常也王乘一路典路兵車之會及軍旅王乘革路是王出於事無常也王雖乘一路典路以其餘路皆從惟玉路尊不

出其餘皆出以華國也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃萃車之萃輕車之萃注萃猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也萃猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分為二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥師斿闕四十乘孫子八陳有萃車之陳又曰其君之戎分為二之戎分為二廣是也云則諸侯戎路廣車也闕車所用補闕之車也雖借號其兵車仍號為廣故知餘諸侯兵車竝以廣車為之避天子不得以戎路也云又曰帥師斿闕四十乘者即是潘黨所帥者也云孫子八陳有萃車之陳者是孫子兵濛有此言也云又曰馳車千乘者亦是兵書之引之以證廣闕萃輕為兵車之義也云五者之制及萃數未盡聞也者言未盡聞則亦有聞者其斿闕四十乘及馳車千乘并戎車三百兩等略得少聞之其餘未聞故云未盡聞也書曰者是牧誓武王伐紂戰于牧野之事也凡師共革車各以其萃注五戎者共其一以為王優尊者所乘也而萃各從其元焉疏注釋曰知戎惟共其一者按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳及注同廣古曠反下同闕并領反又薄經反喪息浪反千乘繩證反下千乘乘車同斿薄經反疏注釋曰云此五者皆兵車者以其廣闕之等皆在軍所用故知皆兵車云所謂五戎也者凡言所謂者謂他成文兵車為五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎為弓矢殳矛戈戟不為五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或為此五兵解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此言戎路則巾車所云革路即戎路故知戎路是王在軍所乘也若然此車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者巾車雖掌正戎之一其下四戎亦巾車掌之矣其廣車闕車萃車輕車皆兵車之餘皆出以華國也

注五戎者共其一以為王優尊者所乘也而萃各從其元焉疏注釋曰知戎惟共其一者按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳及注同廣古曠反下同闕并領反又薄經反喪息浪反千乘繩證反下千乘乘車同斿薄經反疏注釋曰云此五者皆兵車者以其廣闕之等皆在軍所用故知皆兵車云所謂五戎也者凡言所謂者謂他成文兵車為五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎為弓矢殳矛戈戟不為五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或為此五兵解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此言戎路則巾車所云革路即戎路故知戎路是王在軍所乘也若然此車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者巾車雖掌正戎之一其下四戎亦巾車掌之矣其廣車闕車萃車輕車皆兵車之餘皆出以華國也

注五戎者共其一以為王優尊者所乘也而萃各從其元焉疏注釋曰知戎惟共其一者按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳及注同廣古曠反下同闕并領反又薄經反喪息浪反千乘繩證反下千乘乘車同斿薄經反疏注釋曰云此五者皆兵車者以其廣闕之等皆在軍所用故知皆兵車云所謂五戎也者凡言所謂者謂他成文兵車為五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎為弓矢殳矛戈戟不為五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或為此五兵解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此言戎路則巾車所云革路即戎路故知戎路是王在軍所乘也若然此車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者巾車雖掌正戎之一其下四戎亦巾車掌之矣其廣車闕車萃車輕車皆兵車之餘皆出以華國也

注五戎者共其一以為王優尊者所乘也而萃各從其元焉疏注釋曰知戎惟共其一者按巾車王所乘惟革路而已即此上文戎路是也是王惟乘一路耳及注同廣古曠反下同闕并領反又薄經反喪息浪反千乘繩證反下千乘乘車同斿薄經反疏注釋曰云此五者皆兵車者以其廣闕之等皆在軍所用故知皆兵車云所謂五戎也者凡言所謂者謂他成文兵車為五戎之文惟有月令季秋云以習五戎鄭彼注以五戎為弓矢殳矛戈戟不為五兵車解之則未知鄭所謂五戎者所謂何文或可鄭解彼五戎或為此五兵解之以五戎之事無正文故鄭兩解之也云戎路王在軍所乘也者此言戎路則巾車所云革路即戎路故知戎路是王在軍所乘也若然此車僕惟掌五戎之萃其五戎之正不言所掌者巾車雖掌正戎之一其下四戎

不徒戎路廣闕革輕皆有焉疏注釋曰經不云戎路革路之總名故知不徒戎路廣闕革輕皆有可知若然王喪車亦是五戎車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣

大射共三乏注鄭司農云乏讀為匱匱之乏疏注釋曰乏一名容則射人云三獲三容是也以其為革車用皮其乏亦用皮故因使為之若然直云大射共之至於賓射燕射之等則亦使共乏矣舉大射尊者而言先鄭讀乏為匱匱之乏者以其矢於侯匱乏不去故讀從之

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為燾析羽為旌注物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳為之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於竿首也凡九旗之帛皆用絳音降旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳音降旌音兆旞音遂識式志反又音志又昌志反下同被普皮反又皮寄反著丁略反又直略反疏之中有旞物旞旌之等不畫異物而鄭所總言之非謂九旗皆畫異物也云畫異物者鄭據名者而言而在朝在軍所用小旌故以屬言之鄭引大傳者欲見此屬與大傳徽識為一物則詩所云織文鳥章亦一物引令漢法欲見古有此物遺及漢

建緩復於四郊注緩以旄牛尾為之綴於橦上王祀四郊乘玉路建大常令以之復去其旒異之於生是其旌首皆有旄之驗也云九旗之帛皆用絳者以周尚赤故爾雅云纁帛絳也按全羽析羽直有羽而無帛而鄭云九旗之帛者據衆有者而言或解以為旞旌而用絳帛也其旄之下飾似不用絳故爾雅云緇廣充幅長尋曰旞繼旞曰旆詩云白旆央央旆即左氏定四年傳云分康叔以少帛綪茷旌是旌旆色異也爾雅別云素錦綢杠素隼龍練旒九旗施於喪葬之旗也

及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌注仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王

畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入存車本路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文德也大閱王乘戎路建大常馬玉路金路不出音義閱音悅朝直遙反下朝各就同難乃旦反辟音避

疏釋曰按大司馬仲春教振旅仲夏教茇舍仲秋教治兵仲冬教大閱大閱謂仲冬無事大簡閱軍禮司常主旗物故替司馬頒物也此九旗發首雖總為大閱而言其道車載旌存車載旌非為軍事也注釋曰按大司馬云主四時軍法故云司馬主其禮也云自王以下治民者旗畫成物之象者謂自王以下至諸侯并鄉遂之官是也云王畫日月象天明者聖人與日月齊其明故旌旗畫日月象之按桓二年臧哀伯云三辰旂旗昭其明也三辰日月星則此太常之畫日月者也此直言日月不言星者此舉日月其實兼有星也云諸侯畫交龍一象升朝一象下復也者以衣服不言交龍直云衮龍則衣服直有升龍無降龍以其天子之衣無日月星直有升龍降龍則諸侯不得與天子同故直有升龍降龍則諸侯至於天子旌旗有日月星辰故諸侯旌旗無日月星故龍有升降也象升朝天子象下復還國也云孤卿不畫者謂不畫異物帛而已云言奉王之政教而已者以其直有時王政教故云奉王之政教而已云大夫士雜帛者謂中央赤旁邊白是先王正道佐職也師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也畫熊虎者鄉遂出軍賦象其守猛莫敢犯也云州里縣鄙鄉遂之官者州是鄉之官里與縣鄙是遂之官云互約言之者遂之官亦得與遂之縣同故總言鄉遂之官云互約言之鳥隼象其勇捷也龜蛇象其扞難辟害也道車象路也者按巾車云象路建大赤以朝謂象路為道車是以士冠禮及郊特牲皆云牟追夏后氏之道車故知道車是象路但在朝則建大赤以朝服乘者皆從道則建旌也鄭知存車是木路者巾車云木路以田是游樂之所圍人掌圍游之獸禁是知存車是木路也但正田獵時建大麾令以小田獵及巡行縣鄙則建旌為異耳云全羽析羽五色象其文德也者此羽是鍾氏所染鳥羽象翟羽而用故知皆五色以象文德也云大閱王乘戎路建大常馬玉路金路不出其祀帝之時王乘戎路金玉之路不出其祀於郊及乘車之會金路玉路皆出也皆畫其象焉官

府各象其事州里各象其名家各象其號注事名號者
徽識所以題別衆臣樹之於位朝者各就焉覲禮曰公
侯伯子男皆就其旂而立此其類也或謂之事或謂之
名或謂之號異外內也三者旌旗之細也士喪禮曰為
銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書
名於末此蓋其制也徽識之書則云某甲之事某之
名某甲之號今大閱禮象而為之兵凶事若有死事者
亦當以相別也杜子春云畫當為書玄謂書畫雲氣也

異於在閫軍事之旗音義別彼列反下相
別同亡音無 疏釋曰上云
此言旌旗之細者之下三事是也擇曰鄭云皆畫其象焉名號者
云畫象焉與下為目此則官名號者徽識此物公卿大夫
云識徽識名號者公卿大夫則官名號者徽識此物公卿大夫
曰揚徽者公卿大夫
云識徽識名號者公卿大夫則官名號者徽識此物公卿大夫
故云畫象焉與下為目此則官名號者徽識此物

知賓客朝覲宗遇王乘金路者見齊僕云掌馭金路以賓又齊右亦云會同賓客前齊車齊車即金路朝覲宗遇即會同故總以金路解之也知巡守兵車之會王乘戎路者以其同是軍事故知亦皆乘戎路也知皆建其大常者此大閱禮王建大常即知巡守兵車之會皆建大常也云掌舍職曰為帷宮設旌門者彼注云謂王行畫止則樹旌以為門彼官樹之此官供旌**大喪共銘旌注銘旌王則大常也**

士喪禮曰為銘各以其物建廐車之旌及葬亦如之注謂以廐旌建於遣車之上及葬亦如之此謂入壙亦建之注釋曰鄭云葬云建之則行廐車解說之者此釋經及葬亦如之在廟陳時云建葬時亦建則惟有在道去之使人各執遣車又當各執廐旌是行廐車解說之也**葬云建之則行廐車解說之音義**說吐活反**疏**釋曰此謂在廟陳時建之

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之注始置旗以致民至仆之誅後至者音義弊婢世反劉薄計反仆薄北反一音赴**疏**釋曰云凡軍事建旌旗者當大司馬欲致衆之時司常建之此言為及致而設注釋曰云始置旗以致民者解經及致民置旗也又云民至仆之誅後至者釋經弊之**旬亦如之疏**釋曰上云軍事謂出軍征戰今此云旬謂四時田獵言亦如之者亦如上建旌及致與弊之也**凡射共獲旌注**獲旌獲者所持之旌三侯皆有獲旌也**獲旌獲者所持音義**旬音田獲如字李一音胡霸反**疏**釋曰言凡射者則大射賓射及燕射皆共之注釋曰謂若大射服不氏唱獲所釋曰謂受官旌旗用之者歲之四時來換易則司常取彼之舊與此之新也

不言墳衍墳衍之位亦在四郊皆須保之言遺者謂於中為壇四畔為遺舉壇則壇見矣國有大故則令禱祠既祭反命于國注令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王音義禱本亦作禱丁老反一音丁報反塞西代反疏注釋曰鄭知所令令有司者此都宗人是王家之官王命使禱祠是都內之事明所令令都內之有司有事於神者也云祭謂報塞也者凡祈福曰禱至於得福則曰祭當與正祭同名祭則是經言祭據報塞而言也云反命還白王者本以禱祠為奉王命令祭訖反以王命還白於王故言還白王也家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福注大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有祖廟疏注釋曰鄭云大夫采地之所祀者則家止謂大夫不通公卿也故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任疆地是大夫采地稱家在三百里之內卿為小都在四百里公為大都在五百里則上都宗人所主是也言所祀與都同者據山川九皇六十四氏在其地者云若先王之子孫亦有祖廟者亦如上都宗人但天子與諸侯禮異諸侯之卿大夫同姓邑有先君之主則曰都無曰邑天子之臣同姓大夫雖有先君之主亦曰邑也此不言凡家祭祀致福于國者舉都而言此家可知國有大故則令禱祠反命祭亦如之注以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭之還又反命疏釋曰云則令禱祠反命者王以命令禱祠詰命于王則與上文都宗人既祭反命于國為一也此更言祭亦如之者與上異則此是禱祠詰王復更有命祭祭訖反命然彼此無異但文有詳略則彼亦有此王命更祭之法文不具也掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令注掌家禮謂都家自保之都宗人遺則都家自保之者此鄭都家自保之可知故鄭二者不言冠戎保羣神之遺則都家自保之者此鄭欲釋經二處互見其文何者彼經言若有冠戎保羣神之事則保羣神之遺者據王所命祀者而言則此家宗人亦有王所命祀者家宗人亦保之可知此家宗人不言冠戎保羣神之遺者是王所不祀家宗人自保之則都宗人亦有王不祀者都宗人自保之可知故鄭二者雙言之云都宗人所保者謂王所祀明矣者以王所不祀宗人不保之明宗人保者王所祀也凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物注猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地祇之坐者謂布祭衆寡與其居句孝經說郊祀之禮曰燔燎掃地祭牲繭栗或象天酒旗坐星厨倉具黍稷布席極敬心也言郊之布席象五帝坐禮祭宗廟序昭穆亦又有似虛危則祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃及社稷之席皆有明法焉國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聽能聽

敬之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是以使制
神之處位次主而為之牲器時服巫既知神如此又能
盾以天決是以聖人用之今之巫祝既闇其義何明之
也阿依之行正神不降惑於淫厲苟食飲誣人神
今此道戚痛矣音義側
凡合方蹔曰序官注
及合方蹔此云禪曰
之法以人鄉鬼神祇之居掖外傳
云在男曰覡在女曰巫故知此神性是王使制神之處位次主之覡與此
星辰其著位也者鄭以
形人所不觀惟觀三辰
鄭云天者扉神之精日月星

辰是其著位者也云以此圜天神人鬼地祇之坐者謂
布祭衆寡與其居白者鄭意鬼神祇之居止是布祭於
神神有衆寡多少或居方為之或句曲為之也引孝經
說郊祀者援神契文彼問章云周公郊祀后稷以配天
云郊祀之禮燔燎掃地而祭之布席已下是鄭君語
之布席已下至敬心之言釋之也言郊
云郊之布席象五帝坐者按天
文有五帝坐星東方蒼帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中
央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀各
於其面是布神坐也云禮祭宗廟序昭穆者春秋文二
年大事於太廟毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升
合食昭南面穆北面是人鬼之席坐也云亦又有似虛
危者虛危有墳墓四司又為宗廟布席象之故云又有
似虛危也云則祭天圜丘象北極者北極有三星則中
央明者為太乙常居傍兩星為臣子位焉云祭地方澤
象后妃者天有后妃四星天子象天后象地后妃是其
配合也云及社稷者天有天社之星祭社之位后象焉故

祖廟致物鬼於壇壇蓋用祭天地之明日百物之神曰
鬼春秋傳曰蝝鬼魁魁杜子春云禬除也玄謂此禬讀
如漬癰之漬音義鬼眉祕反禬依注胡對反劉又戶外
反札側八反又音截壇音善蝝勅知
反疏釋曰言以冬日至夏日至此則大
於地上之圜丘奏之若樂六變天神皆降夏日至
於澤中之方丘奏之地祇皆出是也但其時天之神地
之祇皆降但於祭天之明日更祭此等小神祇故於此
別之也注釋曰鄭云天人陽也者此解冬日至祭天神
人鬼之意以其陽故十一月陽生之月當陽氣升而
祭之也云地物陰也者此解夏日至祭地祇之意以其
陰故五月一陰生之日當陰氣升而祭之也云所以順
其為人與物也者各順陰陽而在冬於祖廟致物鬼於
壇壇此鄭惟釋人與物鬼不言致人鬼天

神之處者文略亦當在壇壝也云蓋用祭天地之明日者當冬至夏至之日正祭天地之神亦事繁不可兼祭此等雖無正文鄭以意量之故云蓋用祭天地之明日也云百物之神曰魁春秋傳曰螭魁魁魁者按左氏宣公三年楚子問鼎之大小輕重王孫滿對曰夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若魑魅魑魁魁莫能逢之服氏注云螭山神獸形魑怪物魁魁魁木石之怪文十八年注螭山神獸形或曰如虎而黑或曰魅人面獸身而四足好惑人山林異氣所生為人害如賈服義與鄭異鄭君則以螭魅為一物故云百物之神曰魁引春秋螭魅以證之經無魁魁連引之以國語木石之怪夔魍魎賈服所注是也杜子春云禬除也後鄭云此禬請如漬癘之漬者就足子春之義以其癘漬則膿血除故讀從之云此禬請從漬言此以對彼彼大祝云類造禬禜之禬禬為會合之義不為漬也

周禮注疏卷二十七考證

巾車象路朱樊纓七就疏經直云朱鄭知以朱飾勒者

○上朱字監本訛先今改正

木路前樊鵠纓疏且飾韋以為樊纓○韋監本訛作節

良今從注飾韋為樊改正之

王后之五路錫面朱總○張參五經文字云此總字宜

从忽作總者訛今釋文石經竝作總

及墓疏陳明器在道東西面○西面二字據士喪禮下

篇當作西北上

司常及國之大閱疏鄉之黨亦得與州同建旜可知○

旟監本訛旃又遂之鄙上從鄙同建旌鄙監本訛鄰

並以經之節次核定改正

又故王制云鷹隼擊殺後爵羅設○鷹集擊監本訛

作鳩化鷹令改正

皆畫其象焉家各象其號○象字石經訛作相又注樹

之於位朝者各就焉監本脫者字今補正

都宗人掌都宗祀之禮○宗石經作祭
凡以神仕者○仕序官作士經文互異石經人旁刊缺
豈本作士而後人或添人旁既又去之與

周禮注疏卷二十七考證

周禮注疏卷二十八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

夏官司馬第四

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國注政正也政所以正不正者也孝經說曰政者正也正德名以行道疏注釋曰為正者取平正之義大司馬主六軍所以正諸侯違王命不正故鄭云所以正不正是孝經緯文云政者正也正德者正已之德名以行道則天下自然正引之以證正不正之事　政官之屬大司馬卿一人小司馬中大夫二人軍司馬下大夫四人輿司馬上士八人行司馬中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有六人胥三十有二人徒三百有二十人注輿衆也行謂軍行列晉作六軍而有三行取名於此音義輿音餘行戶剛反注同行行列也　疏釋曰此序官從大司馬至其數與諸官同自史以下則異諸官皆云史十二人胥十二人徒百二十人獨此官史十有六人胥三十二人徒三百二十人與

諸官異者以大司馬大總六軍軍事尚嚴特須監察故胥徒獨多是以襄公三年六月晉悼公會諸侯盟于雞澤秋晉侯之弟揚干亂行於曲梁魏絳戮其僕晉侯怒對曰使臣斯司馬臣聞師衆以順為武是其尚嚴也注釋曰與衆者按左氏傳僖二十八年晉侯聽與人之誦是與為衆之義也云行謂軍行列者詩云寘彼周行是行得為行列云晉作六軍而有三行取名於此者左氏僖二十八年云晉侯作三行以禦狄注云晉置上中下三軍今復增置三行避天子六軍之名以所加三軍者謂之三行彼名軍為行取於此行司馬之名也凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫百人為卒卒長皆上士二十五人為兩兩司馬皆中士五人為伍伍皆有長注軍師旅卒兩伍皆衆名也任一比兩一閭卒一族旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自卿以下德任者使兼官焉鄭司農云王六軍大國三軍次國二軍小國一軍故春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周為六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既敵既戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周為六軍之見于經也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍為晉侯此小國一軍之見于傳也百人為卒二十五人為兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩音義軍將子匠反凡軍將將帥之類放此帥所類反下將帥之字皆同卒子忽反後皆同卒長丁丈大反卷內不出者放此比毗志反大祖音泰下大師及下丈大僕同皇父音甫徵本亦作敬以命數同者軍數則同則上公為大國侯伯為次國子男為小國也魯是侯爵而魯頌云公徙三萬注云萬二千五百人為軍大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也然當公之時其實二軍故襄公十一年作三軍則前無三軍矣若僖公時有三軍則中間應有舍文詩言為三軍者作詩之人舉魯盛時而言若然魯公伯禽之時則三軍矣魯語子為三軍叔孫不可又云今我小侯也明大侯之時有三軍矣鄭答林碩為三萬之大數者以實言之也此言軍將皆命卿及師帥皆中大夫旅帥皆下大夫卒長皆上士兩司馬皆中士伍皆有長者皆據在鄉為鄉大夫州長黨正族師閭胥比長時蓂卑命數而言伍皆有長是比長下士不言皆下士者以衆多官卑故略而不言也注釋曰鄭以經伍兩卒旅師軍皆據在鄉內民數而言者以其凡出軍皆據六鄉為數是以小司徒云凡起徒役無過家一人是以鄭據在鄉之數而以家出一人結之也鄭云言凡軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既敵既戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周為六軍之見于經也春秋傳曰王使虢公命曲沃伯以一軍為晉侯此小國一軍之見于傳也百人為卒二十五人為兩故春秋傳曰廣有一卒卒偏之兩音義軍將子匠反凡軍將將帥之類放此帥所類反下將帥之字皆同卒子忽反後皆同卒長丁丈大反卷內不出者放此比毗志反大祖音泰下大師及下丈大僕同皇父音甫徵本亦作敬以命數同者軍數則同則上公為大國侯伯為次國子男為小國也魯是侯爵而魯頌云公徙三萬注云萬二千五百人為軍大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也然當公之時其實二軍故襄公十一年作三軍則前無三軍矣若僖公時有三軍則中間應有舍文詩言為三軍者作詩之人舉魯盛時而言若然魯公伯禽之時則三軍矣魯語子為三軍叔孫不可又云今我小侯也明大侯之時有三軍矣鄭答林碩為三萬之大數者以實言之也此言軍將皆命卿及師帥皆中大夫旅帥皆下大夫卒長皆上士兩司馬皆中士伍皆有長者皆據在鄉為鄉大夫州長黨正族師閭胥比長時蓂卑命數而言伍皆有長是比長下士不言皆下士者以衆多官卑故略而不言也注釋曰鄭以經伍兩卒旅師軍皆據六鄉為數是以小司徒云凡起徒役無過家一人是以鄭據在鄉之數而以家出一人結之也鄭云言凡軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏者鄭言選於六官者謂王朝六卿此六軍之將還選六

卿中有武者為軍將也又別言六鄉之吏者據六鄉大夫及州長黨正族師閭胥比長中有武者今出軍之時還遣在鄉所管之長為軍吏也鄭必知還遣本長為軍吏者見管子云因內政寄軍令且經竝據在鄉時尊卑而言故知因遣其鄉之官而領之也是以州長職注云掌其戒令賞罰則是於軍因為師帥自黨已下注皆云因為旅帥因為卒長閭胥以下雖不言因為義可知又云自卿以下德任者使兼官焉為者按大司馬云師都載旂鄉遂載物鄭云鄉遂大夫或載旜或載物象屬軍吏所將則自卿已下至伍長有武德堪任為軍之吏者乃兼官兼官者在鄉為鄉官在軍為軍吏若無武德不堪任為軍吏者則衆屬他軍吏身不得為軍吏是無所將也是以詩云棘棘有奭以作六師鄭云諸侯世子除三年之喪未遇爵命服士服而來時有征伐之事天子以其賢任為軍將之事則王朝之官有武德者皆可代為軍吏也先鄭云王六軍已下復引諸文者以當時有不信周禮者故引為證言春秋有大國有次國有小國者此非春秋正文成三年冬十一月晉侯使荀庚來聘衛侯使孫良夫來聘公問諸臧宣叔曰中行伯之於晉其位在三孫子之於衛也位為上卿將誰先對曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫上下如是古之制也衛在晉不得為次國晉為盟主其將先之丙午盟晉丁未盟衛蓋指此為大國次國小國也云又曰成國不過半天子之軍周為六軍諸侯之大者三軍可也者襄十四年晉侯舍新軍禮也成國禮不過半天子之軍周為六軍諸侯之大者三軍可也晉雖為侯爵以其為霸主得置三軍故為禮也云此周為六軍之見于經也者此引春秋及大雅常武與文王皆是正經故云之見于經也此經言軍而詩云師者此皆軍也故鄭答林碩云軍者兵之大名軍禮重言軍為其大悉故春秋之兵雖有罷萬之衆皆稱師詩云

百人兩為二十五人意也一軍則二府六史胥十人徒百人疏釋曰此非常也有軍則置之無則已府史不言府二人史六人而逆言其數者欲見所置非常故倒言以見義也

司勳上士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人注故書勳作勛鄭司農云勛讀為勳勳功也此官主功賞故曰掌六鄉賞地之法以等其功音義勛音香云反劉音訓疏釋曰此已下六十官以大司馬主軍法所有軍事及武勇官爵賞奪整齊之等皆屬焉序官前後亦不據尊卑直取事急者居前事緩者居後是以司勳及馬質已下皆士官而居前射人諸子司士之等大夫官而居後也但司馬主征伐軍無賞士不往凡軍以賞為先故僖二十八年秋七月晉文公獻俘授馘飲至大賞

武王入殷封功臣謀士師尚父為首故司勳列位在前上士二人為官下士四人為之佐府二人主藏文書史四人作文書草胥二人為什長徒二十人給徭役注釋曰先鄭不從古書勛而從勳者勛是古字從今之勳也云掌六鄉賞地之法以等其功者司勳職文

馬質中士二人府一人史二人賈四人徒八人注質平也主買馬平其大小之賈直音義賈音嫁注及下同疏釋曰司馬者主以供軍之用馬質主平馬賈買之故亦列職居前也然不使與校人相近而在此者平馬大小賈直故使與量人相近也以其主司馬故屬夏官

量人下士二人府一人史四人徒八人注量猶度也謂以丈尺度地音義量音亮或音良下同度待洛反下同疏釋曰在此者以舍量其市朝州塗軍社之所里其中雖有餘事要以軍事為重故亦列職於此也

小子下士二人史一人徒八人注小子主祭祀之小事疏釋曰在此者以其職有掌小祭祀羞羊肆眾軍器師田掌斬牲徇陳之事故屬此也

羊人下士二人史一人賈二人徒八人疏釋曰羊人在此者以其職有掌羊牲又祭祀割牲等之事羊屬南方火司馬火官故在此按說卦云兌為羊注云其畜好剛鹵又易說云大山失金雞西嶽亡玉羊玉羊者西嶽之精而羊不在西方者羊有二義按五行傳云羊畜之速視者屬視故在夏官兌為羊又屬西方也

司爟下士二人徒六人注故書爟為燋杜子春云燋當為爟書亦或為爟爟為私火玄謂爟讀如子若觀火之觀今燕俗名湯熱為觀則爟火謂熱火與音義爟古喚反燋哉約反李又音灼觀古喚反下同與音餘疏釋曰在此者按其職有行火之政令火屬南方故在此也注釋曰子春不從古書燋還從爟爟為私火者民間理爨之火為私火亦如後鄭為熱火也後鄭讀如子若觀火者盤庚告其羣臣不欲徙而匿情者子若觀熱也我有刑罰如熱火可畏故引燕俗以湯熱為觀亦取熱火之義後鄭云謂熱火與者對秋官司烜氏以夫燧取火於日中為明者為冷火破字為疑故云與也孔安國以觀為視我觀汝情如視火與鄭義異也若然司烜氏不在此者彼取金義故在秋官也

掌固上士二人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人注固國所依阻者也國曰固野曰險易曰王公設險以守其國疏注釋曰鄭云固國所依阻者也者欲見固據在國而言云國曰固野曰險者對下文司險是在野之義也以其掌固職云掌脩城郭溝池樹渠之固竝據國而言司險職云周知山林川澤之阻而達其道路皆據在野而言故知在野易坎卦象云天險不可升地險山川丘陵王公設險以守其國引之證固是在國王公設之以守國若然易云王公設險險即此固以其言王公設之非是在野自然之險者也是對文則險固異散則險固通名也掌固司險在此者取整齊之義故也

司險中士二人下士四人史二人徒四十人

掌疆中士八人史四人胥十有六人徒百有六十人注疆界也音義疆居良反注及後同疏釋曰在此者按其職關雖未戒之事故在此也

候人上士六人下士十有二人史六人徒百有二十人注候候迎賓客之來者疏釋曰在此者案其職云各掌其方之道治與其禁令以設候人是候迎賓客之事故詩云彼候人今荷戈與祋亦是武事故在此也

環人下士六人史二人徒十有二人注環猶卻也以勇力卻敵音義環戶關反劉戶串反卻起略反下同疏釋曰在此者按其職云掌致師察軍慝皆是軍師之事故在此也

挈壺氏下士六人史二人徒十有二人注挈讀如絜髮之絜壺盛水器也世主挈壺水以為漏音義挈劉苦結反一音結又戶結反盛音成疏釋曰在此者按其職云掌挈壺以令軍井及舍挈者以令糧又云凡軍事懸壺以序聚標皆為軍事故在此也注釋曰鄭讀挈如絜髮之絜者詩云總角丱髮毛傳云總角結髮此鄭依毛傳絜即結之義也鄭云世主挈壺水以為漏者以其稱氏此則官有世功則以官為氏故以世主解之也

射人下大夫二人上士四人下士八人府二人史四人胥二人徒二十人疏釋曰在此者以其主射事故在此也

服不氏下士一人徒四人注服不服之獸者疏釋曰在此者以其服不服之獸象王者伐叛柔服之義故在此也

射鳥氏下士一人徒四人音義射食亦反疏釋曰在此者按其職云掌射鳥亦是武事故在此宜也

羅氏下士一人徒八人注能以羅罔捕鳥者郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者音義搏音博一音付本又作捕音步疏釋曰在此者按其職云掌羅鳥羅亦是武事故在此也注釋曰引郊特牲云大羅氏天子之掌鳥獸者諸侯貢屬焉彼大羅氏與此羅氏為一彼稱大對諸侯此直曰羅氏無所對故不稱大此職唯羅鳥不主獸彼兼言獸者諸侯所貢鳥獸屬焉則兼掌所貢之獸也

掌畜下士二人史二人胥二人徒二十人注畜謂斂而養之音義畜許六反注同劉許又反疏釋曰在此者按其職云掌養鳥而阜蕃教擾之是專養鳥之事故在此也

司士下大夫二人中士六人下士十有二人府二人史四人胥四人徒四十人疏釋曰在此者以其職云掌以進賢興功詰禄與大司馬云進賢興功同故列職於此也

諸子下大夫二人中士四人府二人史二人胥二人徒

二十人注諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子疏釋曰在此者按其職云若有甲兵之事則授之車甲故亦在此也注釋曰鄭云若有甲兵之事則授之車甲故亦在此也注釋曰鄭云諸子主公卿大夫士之子者按其職云掌國子之倅倅副代父者是公卿大夫士之適子皆是倅故鄭歷言之云或曰庶子者按禮記燕義稱此諸子為庶子故言或曰以其燕禮有庶子執燭之事彼稱諸子謂之庶子故燕義兼說天子諸子之事諸庶為一適故通謂之庶子也

司右上士二人下士四人府四人史四人胥八人徒八十人注右謂有勇力之士充王車右疏釋曰在此者王以衛王亦是武事故在此也注釋曰鄭知勇力者其職云國之勇力之士能用五兵者屬焉鄭云選右當於中

是用勇力充之者也

虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八人胥八十人虎士八百人注不言徒曰虎士則虎士徒之選有勇力者以其在胥下例皆是徒之選有勇力者乃為之

有勇力者音義賁音奔下同疏釋曰在此者亦衛守王在此宜也注釋曰鄭云不言徒曰以其在胥下例皆是徒之選有勇力者乃為之

旅賁氏中士二人下士十有六人史二人徒八人疏釋曰在此者按其職云掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪言旅見其衆言賁見其勇亦是衛守王事故在此也

吏而曰隸以其事褻音義褻息列反疏釋曰在此者以僕皆掌事褻故別官職不屬太僕注釋曰鄭云此吏而曰隸以其事褻者此經言下士二人即是吏按秋官有罪隸已下是奴稱隸以其掌褻故與賤同稱隸也

弁師下士二人工四人史二人徒四人注弁者古冠之大稱委貌緇布曰冠音義弁皮彥反稱尺證反疏釋曰在此者以夏物長大而盛壯人年長大乃冠以象夏故不同司服在春官而在此也注釋曰按禮記郊特牲及士冠記皆云夏收殷冔周弁三代皆緇冠則弁亦冕也即是六冕皆得稱弁若然皮弁爵弁自然是弁故鄭云弁者古冠之大稱也云委貌緇布曰冠者此二者對皮弁爵弁六冕惟曰冠若散文亦得言弁故司服云凡田冠弁服凶事服弁服皆得言弁也

司甲下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人注甲今之鎧也司甲兵戈盾官之長音義鎧苦愛反盾常允反又音允疏釋曰在此者其職雖閑但甲者軍師所用在此宜也注釋曰言甲今之鎧者今古用物不同其名亦異古用皮謂之甲今用金謂之鎧從金為字也云司甲兵戈盾官之長者以其此官下大夫又在上已下皆士官故云長也

司兵中士四人府二人史四人胥二人徒二十人疏釋曰在此者按其職云掌五兵五盾及授兵從司馬之法此亦為軍事在此宜也

司弓矢下大夫二人中士八人府四人史八人胥八人徒四人注戈今時句子戟音義句古侯反子音結疏釋曰在此者按其職云掌六弓四弩八矢矜矢箙官之長音義箙音服疏釋曰在此也注釋曰按冬官治氏為戈戟戈則兩刃武事故在此宜也注釋曰鄭云祭祀授旅賁受故士戈盾授舞者兵皆有旁出者為句子亦名胡子故號戈為句子戟也長六尺六寸戟則三刃長丈六尺形既不同鄭云戈句子戟而為一物解之者鄭舉漢法以況之漢時見戈

繕人上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人注繕之言勁也善也疏釋曰在此者按其職云掌給武之所用在此事故在此也注釋曰云繕之言勁也善也者以其所掌弓弩有堅勁而善堪為王用者乃入繕人以共王故鄭為此解之也

槀人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人注鄭司農云槀讀為芻槀之槀此官主弓弩箭矢故謂之槀人音義槀古老反幹如字沈古旱反疏釋曰在此者按其職云掌六弓八矢四弩是軍事所用故在此也注釋曰先鄭云箭幹謂之槀按冬官矢人云以其笴厚為之羽深後鄭云笴

讀為橐謂矢幹古文假借字則此橐人非直掌矢橐兼主弓弩矢箙等而云橐人者以橐為主耳故云此官主弓弩箭矢故謂之橐人

戎右中大夫二人上士二人注右者參乘此充戎路之右田獵亦為之右焉音義乘繩證反疏注釋曰此戎右并下僕之官故皆在此注釋曰云右者參乘者若在軍為元帥則將居鼓下將在中御者在左若凡平兵車則射者在御者居中若在國則尊者在左御者亦中央其右是勇力之士執干戈常在左右故云右者參乘也云此充戎路之右田獵亦為之右者按巾車王路有五按下文僕亦有五惟此戎右已下有三不見王路記之右又不見木路田路之右者以田戎相類齊記相因故以類齊記右兼田右齊右兼記右若然僕有五不兼者僕難故戎右兼田右齊右兼記右若然僕有五不兼者僕難於右是以六藝之中有五御而不言右也按巾車王路金路之右皆主為賓路賓路則諸侯與王行朝覲會同之禮也

齊右下大夫二人注充玉路金路之右音義齊側皆反下齊僕并注同疏注釋曰齊按曲禮云立如齊注齊謂祭祀時則齊雖施於祭前當祭時亦名齊故得兼金玉二路而鄭不言亦以其齊同故也

道右上士二人注充象路之右疏釋曰在朝所以行道路之右可知不兼而官卑者以其木之等此道右當充象兼此道右日日視朝行事繁故不兼以其事卑於齊戎之等故官職卑也

大馭中大夫二人注馭之最尊音義馭御疏注釋曰此戎右并下僕之官故皆在此注釋曰云馭之最尊者以其御王路以祀故云最尊以是特尊不與下同名僕而謂之大馭也若然戎右在前尚威武此大馭在前者以其僕雖駕馭為難仍非武事故退戎僕於後進大馭於前也仍尊戎僕在齊僕之上而使中大夫為之與戎右尊卑同也

戎僕中大夫二人注馭言僕者此亦侍御於車疏注釋曰上太僕已下言僕並是侍御之官稱僕今此馭車之人亦言僕者在車亦是侍御之類故云亦侍御於車也

齊僕下大夫二人注古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明音義朝直遙反後朝覲皆同疏注釋曰齊而敬神明者按曲禮下注云齊之言齋也齊戒之時必變食遷坐防閑其心不淫於樂思慮其事致齊於內散之於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齋者思此五者而已是齊而敬神明也云朝覲會同之禮者按大宗伯以賓禮親邦國以朝覲宗遇以會同時見曰遇殷見曰同是朝覲會同之禮也云古者王將朝覲會同必齊所以敬宗廟及神明者以其朝覲會同之時設方明於壇上設六玉以禮方明之神是會同故敬神明巾車云金路建大旂以賓則金路主為賓路賓路則諸侯與王行朝覲會同之禮故鄭以朝覲會同釋齊也

道僕上士十有二人注王御王以與諸臣行先王之道音義朝朝上如字下直遙反莫音暮疏釋曰按上齊右已唯戎右與道僕人數多者則戎右有所斬殺故人最多也晉縛秦囚棄駒為右使棄駒斬之故人多也道僕所以特多者以朝夕在朝來往駕脫難而且頻故人多之意云王以與諸臣行先王之道者此釋經道之言也

田僕上士十有二人注釋曰人亦多者王有四時之田兼有園囿遊獵及取鮮獸之等亦是事繁而難故亦特多也

馭夫中士二十人下士四十人疏釋曰按其職云掌馭僕之類故亦在此馭夫總六十人按校人三乘為阜一趣馬三阜為繫繫一馭夫則馬三十六匹一馭夫計良二千一百六十匹則六十馭夫又駑六麗一師六師一趣馬六趣馬一馭夫則一馭夫主四百三十二匹駑千二百九十六匹則馭夫三十人并前六十三人與此不合蓋此序官脫三人也

校人中大夫二人上士四人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人注校之為言校也主馬者必仍多乘之故在此官特尊而頒之故其職云凡軍事物馬而頒之注校人同疏釋曰在此者以馬多亂之注校之為言校也者讀從校視之校人馬官之長音義校户教反字從木若從手旁作是比校之字耳今人多者以王馬多故也注釋曰云校之為言校也者讀從曲禮與少儀效馬效羊取效見義以其養官畜者必效見之故鄭云主馬者必仍校視之仍者相仍有時數數程見之也云校人馬官之長者與下趣馬至圉人為長有事皆取長官法度

趣馬下士阜一人徒四人注趣馬趣養馬者也鄭司農說以詩曰蹙維趣馬音義趣七口反劉清須反注同阜才早反趣養清須反又七口反一音七句反蹙居衛反疏釋曰在此者按其職云掌正良馬而齊此也注趣馬至官名也

圉師乘一人徒二人圉人良馬匹一人駑馬麗一人注圉師乘良善也麗耦也音義圉魚呂反乘繩證反注同養馬曰圉四馬為乘良善也麗如字疏釋曰在此者以其掌養馬也圉人在此者按其職云掌正良馬而齊亦連類在此也注圉師至官名也

職方氏中大夫四人下大夫八人中士十有六人府四
人史十有六人胥十有六人徒百有六十人注職主也
主四方之職貢者職方氏主四方官之長疏釋曰在此官尊而人多以其主
九畿職方制其貢事相成故在此官尊而人多以其主
天下人民貢賦之事事繁故也注釋曰云主四方官之
長者與下諸言
方者為長也
土方氏上士五人下士十人府二人史五人胥五人徒
五十人注土方氏主四方邦國之土地疏釋曰在此者
土地相宅而建邦國都鄙與職方連
類在此也故主四方邦國之土地按其職云以

懷方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人注
懷方百致遠物故與
職方連類在此也
懷來也主來四方之民及其物疏釋曰在此者按其職
云掌來遠方之民致
合方氏中士八人府四人史四人胥四人徒四十人注
同其數器故注云主合同四
方之事故亦連類在此也
合方氏主合同四方之事疏釋曰在此者按其職云掌
達天下之道路通其財利
訓方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人注
訓道也主教道四方之民音義道音導下同疏釋曰在此者按其職云掌

道四方之政事與其上下之志誦四方之傳
道故注云教導四方之民故連類在此也
形方氏中士四人府四人史四人胥四人徒四十人注
形方氏主制四方邦國之形體疏釋曰在此者按其職
云掌制邦國之地域
而正其封疆故注云主制四方
邦國之形體故連類在此也
山師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四
十人疏釋曰在此者按其職云掌山林之名辨其物與
其利害而頒之于邦國使致其珍異之物按王
制云名山大澤不以封故天子立山師以
遂掌之使貢故與職方亦連類在此也
川師中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四

邍師中士四人下士八人府四人史八人胥八人徒八
十人注邍地之廣平者音義邍音原疏釋曰在此者按其職云掌
名辨其丘陵墳衍原隰之名故連類在
也注釋曰云邍地之廣平者爾雅文也
匡人中士四人史四人徒八人注匡正也主正諸侯以
法則疏釋曰在此者按其職云掌達法則匡邦國而觀
其慝使無敢反側以聽王命注云主正諸侯以
撢人中士四人史四人徒八人注撢人主撢序王意以

語天下音義揮他南反與捔同語魚據反疏釋曰在此者按其職云掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之故注云揮序王意以語天下故連類在此也

都司馬每都上士二人中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人注都王子弟所封及三公采地也司馬主其軍賦疏釋曰言每都上士二人已下者此王自以臣為司馬遠掌都內故其職云掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令聽於司馬既是軍故在此也注釋曰鄭據何知都惟有王子弟所封及三公采地不通卿大夫者案司裘云諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯卿大夫不入諸侯之中故知義然云司馬主其軍賦者即司馬法云成出士十人徒二十人之等竝是都司馬所主也

家司馬各使其臣以正於公司馬注家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣為司馬主其地之軍賦徃聽政於王之司馬王之司馬其以王命來有事則曰國司馬疏注釋曰云家卿大夫采地者接載師職家邑任猶地謂大夫采地小都任縣地謂卿之采地大都任疆地謂三公采地則卿入小都中今此經直言家而小都入家中不在上都中者司馬主軍事嚴凝為主須辦尊卑故依司裘卿與大夫不得稱諸侯者為家又不使王臣為之也若然都宗人家宗人及都士家士皆使王臣為之者都家宗人有祖王之廟九皇六十四氏王所當祭故使王臣為之都家之士以獄訟刑罪王政之重非王臣不決故亦使王臣為之但非嚴凝故卿入都耳云王之司馬其以王命來有事則曰國司馬者其職一以聽於國司馬對此從下向上則曰公司馬

周禮注疏卷二十八考證

凡軍制卒長皆上士二十五人為兩○石經上士下作二十有五人當從之又注卒一族族監本訛作旅今改正

疏是以州長職注云掌其戒令賞罰則是於軍因為師帥○監本脫則是於軍因為師七字今考州長注補之

節服氏疏故知官有世功則曰官族○族監本訛旅今據左傳改正

大馭疏此大馭在前者○大馭監本訛戎僕今據下文云退戎僕於後進大馭於前改正之

趣馬下士阜一人徒四人○下士無員數疑有脫文以立政與虎賁綴衣並列推之未必即以皂為下士也

周禮注疏卷二十八考證

謹案卷二十七第八頁前八行金路無錫刊本錫訛鍚今改

第二十八頁後二行旌旗之細者也刊本旗訛旃據鄭注改

第二十九頁後五行疏諸侯建旂刊本旂訛旗今改

第三十四頁後五行疏春秋文二年刊本春秋訛左傳今改

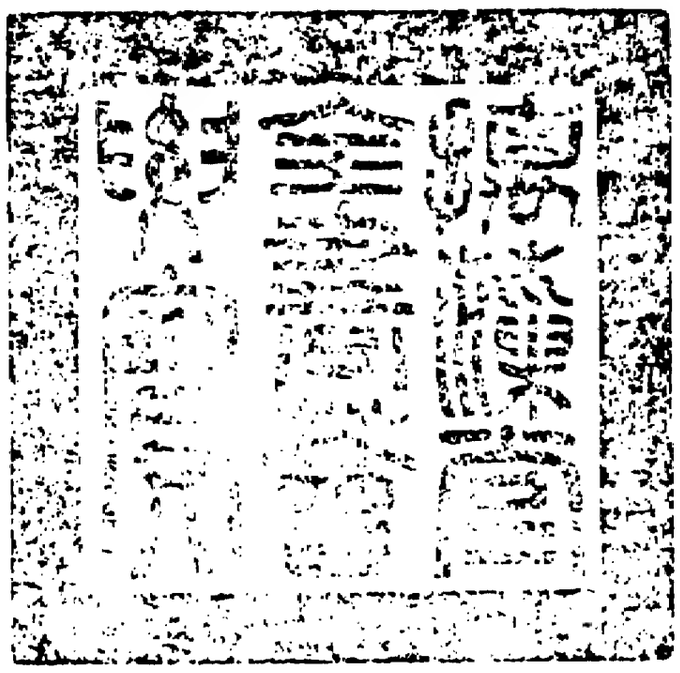
卷二十八第三頁後四行疏三萬之大數刊本三訛二今改

第五頁前四行疏多以軍為名刊本多訛軍今改

第九頁前二行伐叛柔服之義刊本伐訛伏據毛本增

第十二頁後八行疏箭幹謂之豪刊本幹字脫據本改

第二十頁前四行注及三公采地也刊本公字下



行衆字據毛本刪

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄錄舉人臣張慎和

欽定四庫全書蒼要 經部

周禮注疏卷二十九

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷二十九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

馬之職掌建邦國之九濛以佐王平邦國注平成也疏釋曰此九濛已下皆言邦國則施於諸侯為主故云邦國也云以佐王平邦國者九濛以糾察諸侯使之成正故以平言之也但此九濛殷同之時建之故大行人云殷同以施天下之政注云政謂邦國之九濛則殷同之時司馬明布告之故云建也制畿封國以正邦國注封謂立封於疆為界音義畿音祈疏釋曰謂制諸侯五百四百里之等各有封疆界分乃得正故云以正邦國設儀辨位以等邦國注儀謂諸侯及諸臣之儀辨別也別尊卑之位音義別彼列反下皆同疏注釋曰鄭知及諸臣者以此經云等邦國按大行人云以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵鄭云九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也知九儀中唯有諸侯諸臣無天子之臣者按大宗伯云以九儀之命正邦國之位注云每命異儀則九儀之中謂一命以至九命之儀其中有六命八命并九命作伯兼有王臣則與此異也進賢興功以作邦國注興猶舉也作起也起其勸善樂業之心使不惰廢音義樂如字又音洛一音五教反疏釋曰進賢謂臣舊在位有德行者在草萊有德行未遇爵命者進之使稱才任用興舉也臣有功者舉之亦使任用作起也以臣有賢有功舉

與之官則起邦國之內勸善樂業之心使不惰廢善業也建牧立監以維邦國注牧州牧也監監一國謂君也維猶連結也音義監古銜反疏釋曰二百一十國以為州州有牧使維持諸侯又一國立一監以監察一國上下相維故云建其牧立其監亦一也制軍詰禁以糾邦國注詰猶窮治也糾猶正也音義詰去吉反疏釋曰制軍者按上文大國三軍次國二軍小國一軍詰禁者按士師有五禁天子禮此諸侯國亦當有五禁以相窮治相糾正故云以糾邦國施貢分職以任邦國注職謂賦稅也任猶事也事以其力之所堪疏釋曰施貢多少據國地大小故地官大國貢半次國三之一小國四之一皆由天子施之此大宰九貢并小行人春令入貢皆是歲之常貢與大行人因朝而貢者異也分職者即太宰所云九職是也彼據畿內此據諸侯諸侯邦國亦由天子分之使民有職業因使稅之所稅者市之以充貢若然言貢據向天子而言云稅據民所為為說事相因皆所以任邦國也故云以任邦國也簡稽鄉民以用邦國注簡謂比數之稽猶計也音義鄉許亮反稽古兮反疏釋曰注云簡謂比數之稽猶計謂比數計會鄉民而用之故云以用邦國也均守平則以安邦國注諸侯有土地者均之尊者守大卑者守小則法也疏釋曰言均守謂五等諸侯有五等受地五百里已下是均守也平則者則法也謂五等皆有常法則邦國獲安故云以安邦國比小事大以和邦國注比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比彖曰先王以建萬國親諸侯音義比毗志反注同疏釋曰按司儀有五等諸侯自相為賓亦有相為國客按春秋有小國朝大國大國聘小國故鄭云使大國親小國釋經比小也云小國事大國聘小國使相合和故云以和邦國也引易比彖者其卦坤下坎上坤為土坎為水水得土而流土得水而柔是水土和合故彖先王建萬國親諸侯謂法卦行事使諸侯相親引之者證比小事大之義以九伐之灋正邦國注諸侯有違王命則出兵以征伐之所以正之也者此經總言伐者侵滅二者亦是伐之例其餘六者皆先以兵加其境服乃脩之以征伐之所以正之也者此經與下皆是違王命者也若然按下文九者唯有賊賢害民一者稱伐其餘八者皆不言伐此經總言伐者侵滅二者亦是伐之例其餘六者皆先以兵加其境服乃脩之削之正之殘之杜之故皆以伐言之云諸侯之於國如樹木之有根本是以言伐云者按月令孟夏云無伐大樹孔子云伐一木不以其時非孝子是樹木稱伐此九伐施於邦國在於時會之時是以大行人云時會以發四方之禁注云禁謂九伐之法是當時會者也馮弱犯寡則眚之注馮猶乘陵也言不字小而侵侮之眚猶人眚瘦也王霸記曰四面削其地音義馮皮冰反眚所景反瘦所又反疏注釋曰云馮弱據以大侵小如此者眚瘦其地使不得強大也引王霸記者其記王及霸事者云四面削其地者對下文削之者不四面削之為異也賊賢害民則伐之注春秋傳曰粗者曰侵精

者曰伐又曰有鐘鼓曰伐則伐者兵入其竟鳴鐘鼓以往所以聲其罪音義粗音麤本亦作麤竟音境疏注洋釋曰云賊賢者如此則賊虐諫輔故云賊賢也云害民者以君臣俱惡重賦多徭其民被害故曰害民如此者則聲鐘鼓伐之也引春秋傳者按莊十年二月公侵宋公羊傳曰猶者曰侵精者曰伐何休云猶麤也彼不言麤此言麤者鄭讀傳與何異猶即麤義亦同也又曰有鐘鼓曰伐者此莊二十九年夏鄭人侵許左氏傳曰凡師有鐘鼓曰伐無曰侵引此二者皆證侵輕伐重之義也暴内陵外則壇之注内謂其國外謂諸侯壇讀如同墠之墠王霸記曰置之空墠曰壇依注作墠音善憚之以徒旦反下同本或無之字疏注釋曰暴内即上云賊賢害民是也陵外即上云賊賢害民是也鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠墠主謂置之空墠以出其君更立其次賢者音義壇依注作墠音善憚之以徒旦反下同本或無之字疏注釋曰暴内即上云賊賢害民是也陵外即上云賊賢害民是也鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠墠主謂置之空墠以出其君更立其次賢者音義壇依注作墠音善憚之以徒旦反下同本或無之字疏注釋曰暴内即上云賊賢害民是也陵外即上云賊賢害民是也鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠墠主謂置之空墠以出其君更立其次賢者音義壇依注作墠音善憚之以徒旦反下同本或無之字疏注釋曰暴内即上云賊賢害民是也陵外即上云賊賢害民是也鄭司農云壇讀從憚之以威之憚書亦或爲墠墠主謂置之空地先鄭讀從憚之同墠之墠取其除地曰墠直憚之於義不可故後鄭還從伐之者之不奪其位此則外内之惡兼有故壇之奪其位立其次賢注釋曰鄭云讀如同墠之墠從金縢三壇同墠之墠取其除地曰墠直憚之於義不可故後鄭還從王霸記爲正鄭知立其次賢者以其古者不滅國故知更立次賢已下賢子弟野荒民散則削之注荒蕪也田不治民不附削其地明其不能有音義蕪音無疏注釋曰古者量地以置邑度地以居民地邑民居必參相得無曠土無遊民今言野荒民散由君政惡民流適彼樂國故民散而野荒是其君不能有故削之貢固不服則侵之注貢殺同音試疏注釋曰鄭以逐解放則若季氏逐昭公之類是也鄭雖不解弒弒其君則若慶父弒二君及崔杼弒君之類是也鄭云殘殺者以殺解殘也經本不云殺不云滅云殘者蓋取殘賊殺之殺之苦毒故尚書梓

材云戕敗人宥注戕殘也又云無罪無辜相殘賊無相暴虐是戕爲殘賊也異義鄭君以爲左氏宣十八年秋七月邾人戕鄫子於鄫傳曰凡自內虐其君曰弒者晉人弒其君州蒲是也雖他國君不加虐亦曰弒若加虐殺之乃謂之戕之取殘賊之意也若自上殺下及兩下自相殺之等皆曰殺若此經云殘者是加虐殺之雖非他國君至於賊臣亦云殘也犯令陵政則杜之注令猶命也王霸記曰犯令者違命也陵政者輕政濛不循也杜之者杜塞使不得與鄰國交通疏注釋曰鄭訓令爲命者欲就王霸記之命解之爲王命之意也但犯命陵政是不受上命不通之事故還杜塞之使不與四鄰交通外內亂鳥獸行則滅之注王霸記曰悖人倫外內無以異於禽獸不可親百姓則誅滅去之也曲禮曰夫唯禽獸無禮故父子聚麀音義行下孟反悖必內反去起呂反麀於夫音符麀於牛反牝鹿也疏注釋曰外亂謂淫於外若齊襄公魯桓公宣公上烝父妾下納子妻之等是也內亂謂家內若衛子聚麀獸之亂不言烏之亂義可知故畧而不言也按春秋公羊左氏說凡征戰有六等謂侵戰伐圍入滅用兵麤惰不聲鐘鼓入境而已謂之侵侵而不服則戰之謂兩陳交刃戰而不服則伐之謂圍之謂帀其四郭圍而不服則入之謂入其四郭取人民不有其地入而不服則滅之謂取其君此皆舉重而言假令先入後滅書入舉重已外盡然正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之濛于象魏使萬民觀政象挾日而斂之注以正月朔日布王政於天下至正歲又縣政濛之書挾日十日也音義縣音玄注同始和凡政有故言始和者若改造云耳布政於邦國都鄙者謂上九濛九伐并下凡令以下皆此時布之邦國據畿外都鄙據畿內不言鄉遂及公邑布政可知此則徧天下也云乃縣以下亦謂正歲乃縣之一與大宰同不復具釋也疏乃以九畿之籍施邦國之政職方千里曰國畿其外方五百里曰甸畿又其外方五百里曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方五百里曰衛畿又其外方五百里曰蠻畿又其外方五百里曰夷畿又其外方五百里曰鎮畿又其外方五百里曰蕃畿注畿猶限也自王城以外五千里爲界有分限者九籍其禮差之書也政職所共王政之職謂賦稅也故書畿爲近鄭司農云近當言畿春秋傳曰天子一畿列國一同詩殷頌曰邦畿千里維民所止音義分符問反共音恭凡供字皆作共後倣此疏釋曰乃以九畿之籍者謂以面五千里爲九畿皆有典籍之書今大司馬以此籍書施其政職之事於邦國諸侯也云方千里曰國畿者此據王畿內千里而言非九畿之畿但九畿以此國畿爲本向外每五百里加爲一

畿也云侯者侯也爲天子伺候非常也云甸者爲天子治田以出賦貢云男者任也任王者之職事云采者采取美物以共天子云衛者爲天子衛守云蠻者縻也以近夷狄縻繫之以政教自此以上六服是中國之九州自此已外是夷狄之諸侯此蠻服與大司徒云要服亦一也言要者亦見要束以文教也云夷者以夷狄而得夷稱也云鎮者蓋中國稍遠理須鎮守云蕃者以其最遠故得蕃屏之稱此三服總號蕃服故大行人云九州之外謂之蕃國世一見指此三服也此九者衛服之內各舉一邊而言其實通稱蕃唯蠻服以外直據彼爲號不通中國之言也注釋曰云王城以外五千里爲界者兩面相距則方萬里此則易之一君二民之地若然堯舜之時固應萬里而五服面二千五百里兩面相距止有五千里無萬里者此據未治洪水時服各五百里至禹治洪水之後弼成五服服加五百則亦萬里若孔君義則不然若據鳥飛直路此周之九服亦止五千若隨山川屈曲則禹貢亦萬里彼此不異也云九籍其禮差之書也者諸侯賦貢多少有常則大國貢半次國三之一小國四之一是其禮差也云政職所共王政之職謂賦稅也者按大宰云以九職任萬民據畿內此九職亦施與邦國則此政職也但施職事與之使萬民勤職而出賦稅諸侯得之以半與三之一四之一市取土毛以貢之則禹貢篚貢是也據民而出謂之賦稅據諸侯所送謂之貢也引春秋傳者按襄二十五年鄭子產對晉云昔天子之地一圻列國一同今大國多數圻矣若無侵小何以至焉殷頌邦畿千里是殷頌玄鳥詩之言引此二者證王畿千里之義

**凡令賦以地與民制之上地食者參之二人下地食者參之一其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人者也令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣鄭司農云上地謂肥美田也食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃下地食者參之一田薄惡者所休多音義令力呈反疏釋曰此文承上邦國之下而云令賦是還據邦國諸侯而說也此經有三等之地按小司徒注云有夫有婦然後爲家自二人以至於十人爲九等七六五者爲其中則地有上中下各分爲三等九等則十口食上上九口食上中八口食上下七人食中上六人食中中五人食中下四人食下上三人食下中二人食下下又按遂人上地夫一廛田百畮萊五十畮中地家二百畮下地家三百畮與此上地食者參之二合故鄭云邦國如六遂矣若然則上地是上下之地應家八人一人爲家長可任者當云家七人今云家三人者經欲互舉以明義故以中地之上家七人見出上地之下八人者明亦有上地之中上地之上又言下地食者參之一其民可用者家二人地即據下地之上人即據中地之下家五人者亦是互舉以明義故地舉其下人舉其中欲見亦有下內三等其地及人也先鄭云食者參之二假令一家有三頃歲種二頃休其一頃者舉上地只應云一頃五十畮而云三頃者直取參之二舉整言之或并二家而說也

**中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳注以旗者立旗期民於其下也兵者守國之備孔子曰以不教民戰是謂棄之兵者凶事不可空設因蒐狩而習之凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也四時各教民以其一

馬春習振旅兵入收衆專於農平猶正也音義中音仲下放此陳直覩反下之陳可陳陳前徇陳巡陳皆同餘以意求之蒐所留反疏旗者立旗期民於其下也者謂大司馬素有田獵之期民於其下云兵者守熊虎之旗於期處以集衆故云期民於其下云兵者守國之備者鄭欲解田獵者所以習兵故云兵是守國之備引孔子語欲見須田獵以教戰云兵者出事者隱公傳文云不可空設因蒐狩而習之者蒐狩是田獵之名欲行蒐狩先芟草萊教戰訖乃入防田獵故云因蒐狩而習之是以書傳文戰鬬不可空習故於蒐狩以閱之閱之者習之是其習兵因蒐狩也云凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰者按莊公八年正月師次於郎甲午祠兵公羊傳曰祠兵者何出曰祠兵注云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒又曰入曰振旅其禮一也皆習戰也左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與秋同名兵革將出故曰治兵殺梁傳亦云出曰治兵習戰也入曰振旅習戰也鄭玄於異義駁不從公羊云祠兵故云祠兵文亦不從左氏說治兵為授兵於廟云於周司馬職曰仲夏教茇舍仲秋教治兵其下皆云如戰之陳仲冬教大閱修戰法虞人萊所田之野乃為之如是治兵之屬皆習戰非授兵於廟又無祠五兵之禮是以兩罷釋天云出為治兵尚威武也入為振旅反尊卑也言反尊卑也者出則壯者在前老弱在後入則壯者在後老弱在前是以鄭此云振旅兵入收衆事於農也云四時各教民以一也辨鼓鐸鐲鐃之用以其一焉者春教振旅夏教茇舍秋教治兵至冬大閱是各教民以

王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鞉卒長執鐃兩司馬執鐲注鼓人職曰以

使執賁鼓故云尚之於諸侯王既不用賁鼓而用路鼓者以其雷鼓靈鼓祭天地之鼓不敢用故用祭宗廟之路鼓也軍將用晉鼓者是鼓金奏與之相應故也不用鼙鼓者鼓役事之鼓故不用云伍長謂之公司馬者雖卑同其號者按諸官大夫乃與上士中士下士皆不得與大官同號今於序官大司馬之下上士得號行司馬及在軍二十五人長中士號兩司馬五人長下士號公司馬皆與大官同號宰夫已下并主軍軍事主嚴雖卑得同號也**以教坐作進退疾徐疏數之節注習戰**

灋音義　疏數音朔下大閱禮備軍法虞人注疏數同　**疏**　釋曰按下大閱之野下又云中軍以鞏令鼓鼓人皆三鼓已下有此坐作進退疾徐疏數之節彼大閱具言於此畧說有此坐作之法此於教戰之處為之故鄭云習戰法也**遂以蒐田有司表貉誓民鼓逐禽禁火弊獻禽以祭社注春田為蒐有司大司徒也掌大田役治**

徒庶之政令表貉立表而貉祭也誓民誓以犯田灋之罰也誓曰無干車無自後射立旌逐禽禁旌弊爭禽而不審者罰以假馬禁者虞行守禽之厲禁也既誓令鼓而圍之遂蒐田止虞人植旌衆皆獻草皆殺而火止獻猶致也屬也田主用火因焚萊除陳

灋音義　貉莫駕反注同弊婢世反射食亦反下王射同鼙子工反肩詩作豜音同施式路鼓也軍將用晉鼓者是鼓金奏與之相應故也不用鼙鼓者鼓役事之鼓故不用云伍長謂之公司馬者雖卑同其號者按諸官大夫乃與上士中士下士皆不得與大官同號今於序官大司馬之下上士得號行司馬及在軍二十五人長中士號兩司馬五人長下士號公司馬皆與大官同號宰夫已下并主軍軍事主嚴雖卑得同號也**以教坐作進退疾徐疏數之節注習戰**

灋音義　疏數音朔下大閱禮備軍法虞人注疏數同　**疏**　釋曰按下大閱之野下又云中軍以鞏令鼓鼓人皆三鼓已下有此坐作進退疾徐疏數之節彼大閱具言於此畧說有此坐作之法此於教戰之處為之故鄭云習戰法也**遂以蒐田有司表貉誓民鼓逐禽禁火弊獻禽以祭社注春田為蒐有司大司徒也掌大田役治

芟讀如萊沛之沛芟舍草止之也軍有草止之濛撰讀曰莫莫車徒謂數擇之也讀書契以薄書校錄軍實之屬謂之號百官之屬謂之事在國以表朝位在軍又象其制而為之被之以備死事帥謂軍將及師帥旅帥至伍長也以門名者旂被徽識如其在門旂樹者也凡此言以也衆也皆謂其制同耳軍將皆命卿古者軍將蓋為營治於國門魯有東門襄仲宋有桐門右師皆上卿

實者據兵器為軍實凡要即名籍之總名也云號名者徽識者即上注三者旌旗之細者也云旂以相別也者從之也云芟舍草止之也者以草釋芟以止釋舍故即云軍有草止之法云數擇之也者以解撰為數擇取其善者云軍實之凡要者凡軍有三種或以侈因為軍實或以戈盾弓矢為軍實或以禽牲為軍實今此旂云軍實者據兵器為軍實凡要即名籍之總名也云號名者言之屬即經云縣鄙是遂之屬以總之云家之屬謂之名者言屬從州至比長故言之屬以總之云家之屬謂之號者謂都家之內從大夫至士云百官之屬謂之事者從王朝六卿已下至下士野以邑名鄰雖不言亦在鄉遂之例以其同是溝洫之人出軍出貢又等故知亦入名中皆縱之於膊上以別死者也鄉遂之屬即經云縣鄙是遂之屬從州至比長故言之屬以總之云鄉遂之屬謂之名者言此言以也象也皆謂其制同耳者以謂若經云帥以門名已下至野以邑名已上五者皆言以也惟百官云象是以也象也此六者以象雖異其制則同皆小旌旗也云軍將皆命卿者欲解帥以門名之意止由卿居於國門使為軍將故軍將得以門為名云古者軍將蓋為營治於國門者此解軍將得以門為名者只由非常之急要在於門故使卿在門住而營治其門故也云魯有東門襄仲者按昭三十二年左傳云魯文公薨而東門遂

反薄步古反後薄書皆放此遷反被皮偽反下同治直吏反比毗志反甄直偽反見賛遍反　疏釋曰如振旅之陳皆轉相如也云羣吏撰車徒者羣吏謂軍將至伍長各有部分皆選擇其在車甲士三人步徒七十二人之等云讀書契者書契謂兵士簿書之要契此小宰之八成云師田以簡稽一也云辨號名者此帥以門名其部職音義　芟蒲末反撰息轉反又仕轉反注音奠息緩反沛步未反一音貝又普貝反數色主

鞍適立庶魯君於是乎失國公子遂字襄仲號為東門只由居東門宋有桐門右師者按春秋左氏傳昭二十五年春叔孫婼聘於宋桐門右師見之注云右師宋卿樂大心也其室居桐門故曰桐門右師是宋有桐門右師之事經直云縣鄙縣知鄰長者以其在軍之時從遂大夫已下至鄰長皆在今畧言縣鄙明皆有也云家謂食采地者食采地是公卿大夫其身在朝其臣在采地若公山弗擾之類今隨主在軍故以其號為名也鄉以州名亦謂州長至比長者亦如六遂自鄉大夫已下至比長皆在今畧舉州為首也云野謂公邑大夫者謂為四等公邑若載師職公邑自甸以出至五百里其長二百里三百里如州長四百里五百里如縣正長下皆有屬官在軍者皆以邑為名云百官以其職從王者謂三百六十官各以其職事從王在軍若大宰下六十官隨其長從王皆以事為號也云此六者皆書其官與名氏焉者六者謂經五

以一象假令為官則云大司徒下某官姓名某也云門則襄仲右師明矣者經直云師以門名恐直以門為名不加官與名字諸官皆須名氏明門亦有官與氏名故云明矣云鄉則南鄉甕東鄉為人是也者甕與為人皆

當時鄉名故舉以為況云其他象此者此鄭畧舉門名與鄉名其他仍有縣鄙與家野百官亦依此而稱焉云某某之名者即經云門縣鄙鄉野四者皆是某某之名謂若門名當云桐門右師之下某官某姓某甲之名三者皆放此云某某之號者即魯之費邑即云費邑之下某官某姓某甲之號云某某之事者即經云百官各象其事謂若地官之下則云大司徒之下某官某姓某甲之事云未盡聞也者鄉來旹釋六者畧聞師以門名鄉以州名舉以為況其餘未聞故云未盡聞也云鄉遂大夫文錯不見者此經六遂直云縣鄙不言遂六鄉言以州名雖見鄉亦不見鄉大夫之自其文交錯不見鄉遂大夫故云文錯不見也云以其素信於民者兵書孫子云素信者與眾相得是也舊素與民相信者必情義相得故鄉遂之官選使為軍吏也必知有別使人為軍將法者見外使傳穆叔云天子作師公帥之以征不德詩曰周公東征四國是遂此註上公為軍將詩云誅赫有奭以作六師此乃諸侯世子為軍將田獵亦容如此於是時鄉遂大夫則為諸帥也若然按下文云師都載擸鄉遂載物注云鄉遂大夫全無武載擸或載物眾屬軍吏無所將也者謂鄉遂大夫或載物不載旗義與此不違也云於是主別其用則諸帥亦不為則是眾屬他軍吏已自全無所將故部職者釋經以辨軍之夜事分別其當部當職不與外交雜也

弊獻禽以享矧注夏田為苗擇取不孕任者若治苗去不秀實者云車弊驅獸之車止也夏田主用車示所取物希皆殺而車止王制曰天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵矧宗廟之夏祭也冬夏田主于祭宗廟者陰陽始起象神之在

內音義　矧餘若反孕羊證反去起呂反綏而誰反下同**疏**釋曰在教戰之處辨苗田之法云如蒐之法者如上蒐時有司表貉誓民今鼓遂圍禁之等云車弊及以享矧二者則與春異以其春時火弊祭社此時車弊享矧也注釋曰以其春夏為陽主其生長故春田為蒐搜取不孕任者夏田為苗若

治苗去不秀實者其義但春時主孚乳故以不孚任解之也云車獘驅獸之車止也夏田主用車示盱取物希者春秋左氏傳云彼徒我車懼其侵軼我也是車行遲取獸少故知用車示取物希也引王制曰天子發抗大綏已下據殺訖而言毛詩傳云天子發抗諸侯發抗小綏者據始殺而言也云大夫殺則止佐車者王制注佐車驅逆之車按田僕云掌佐車之政設驅逆之車佐車似與驅逆之車別者但王制佐車與田僕驅逆之車為一其田僕佐車自是田車之貳曰佐佐文雖同其義則異也若然驅逆之車言佐者能逐禽故以佐言之云礿宗廟之夏祭也者大宗伯文云冬夏田主於祭宗廟陰陽始起衆神之在內者仲冬一陽生仲夏一陰生是陰陽在內故神衆之而行祭也此祭因田獵獻禽為祭若正祭自在孟月**中秋教治兵如振旅之陳疏**釋曰言教治兵者凡兵出曰治兵入曰振旅春以入兵為名春禽農事秋以出兵為名秋尚嚴威故也云如振旅之陳者如春振旅時坐作進退疾徐疏數之法也**辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旞百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅注**軍吏諸軍帥也師都遂大夫也或載旜鄉遂大夫也或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旞者以其將羨卒也百官卿大夫也載旟者以其屬衛王也凡旗皆畫龍而已書當為畫事也號也皆畫出注氣本或作气同**疏**釋曰按下文注以出軍之旗則如秋則此經是在軍旌旗也云各書其事與其號焉者此二者即是仲夏百官各衆其事及號名之等此秋雖不具辨號名亦畧衆之見四時皆有此物也云其他皆如振旅者亦謂坐作進退疾徐之法如振旅之陳也注釋曰云軍吏諸軍帥也者亦謂從軍將至下伍長皆是軍吏也云師都遂大夫也者按司常云孤卿建旜大夫士建物則鄉大夫是卿建旜是其常師都載旜不嫌無鄉大夫故鄭直舉遂大夫也云或載鄉遂建物不嫌無遂大夫故鄭直舉鄉大夫也云或載旜或載物衆屬軍吏無所將也者鄉遂大夫若為軍將則在軍吏載旗軍中領衆來時亦載旗今載旜載物而已若然既不為軍將亦不為諸帥故全無所將以是無武用非直不為軍將亦不為諸帥故全無所將以其已載旜載物而已故容其兩任鄉職卿大夫尊卑之常當載旜載物而已故容其兩載也云郊謂鄉遂之州長縣正以下也者郊內有六鄉六遂縣正已下故知言郊有此二等人也云野謂公邑大夫者按載師職云公邑之田任甸州長已下郊外有六遂縣正已下故知言郊有此二等地郊外曰甸甸則郊外曰野故以野言之但公邑自甸以出至疆五百里有四等公邑皆有大夫治之故司馬法云二百里三百里如州長四百里五百里如縣正是公邑大夫也云載旞者以其將長卒也百官卿大夫等為軍吏其餘羨卒亦使不為軍吏者領之云百官內上劇致民一家一人為正卒一內下劇致民家一人為正卒一正卒既屬軍吏其餘羨卒使此州長已下等不為軍吏者領之但公邑之內雖不見有出軍之法若出軍亦當與鄉遂同以其得為溝洫法故也若出軍亦正卒使大夫等為軍吏其餘羨卒亦使不為軍吏者領之云百官書音音

卿大夫也載旜者以其屬衛王也者以其天地四時之卿大夫其屬各六十有選當行衛守王者即是有衆故載鳥隼之旜云凡旌旗有軍衆者畫異物者即經天子諸侯軍吏郊野百官是也云無者鄉而已者鄉遂載禮物是也云書當為畫事也號也皆畫以雲氣者事即上百官言事號即上家言號不言名此亦有名文略耳云畫以雲氣者鄭解經典言畫皆以雲解之謂畫五色雲也

羅弊致禽以祀祊注秋田為獮獮殺也羅弊罔止也秋田主用罔中殺者多也皆殺而罔止祊當為方聲之誤也秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方音義獮息淺反祊音方出注皆殺如字劉色界反

疏釋曰上文教戰班旗物訖遂入防行循田之禮其法如蒐田之法云羅弊致禽以祀祊者秋田主用羅羅止田畢入國過郊之神位乃致禽以祀四方之神注釋曰云祊當為方聲之誤也者以祊乃是廟門外之西惟因祭宗廟及明日繹祭乃為祊祭今既因秋田而祭當是祭四方之神故云誤也云秋田主祭四方報成萬物者以秋物成四方神之功故報祭之云詩曰以社以方者詩小雅刊之證方是四方之神也

中冬教大閱注春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至冬大閱簡軍實凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實音義閱音悅辟音避

疏釋曰以冬時閱軍實之凡要也注釋曰云春辨鼓鐸已下欲見春夏秋各教其一至冬大閱之時總教之故云至冬大閱軍實云凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實之凡要也注釋曰云春辨鼓鐸已下欲見春夏秋各教其一至冬大閱之時總教之故云至冬大閱軍實云凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實音義閱音悅辟音避**疏**釋曰以冬時閱軍實之凡要也注釋曰云春辨鼓鐸已下欲見春夏秋各教其一至冬大閱之時總教之故云至冬大閱軍實云凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬司常佐司馬時也大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空辟實之凡要也注釋曰云春辨鼓鐸已下欲見春夏秋各教其一至冬大閱

帥其民而致賢明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陳
皆坐注鄭司農云虞人萊所田之野芟除其草萊令車
得驅馳詩曰田卒汙萊玄謂萊芟除可陳之處後表之
中五十步表之中央表所以識正行列也四表積二百
五十步左右之廣當容三軍步數未聞致致之司馬賢
正也弊仆也皆坐當聽誓音義
為行戶剛反下行列
行陳皆同仆音赴 疏釋曰虞人若田在澤澤虞若
可陳之處芟除草萊故云萊所田之野云為表百步則
一為三表者按下注引月令司徒比面以誓之此經云

司馬建旗於後表之中車徒皆坐則此於可陳之中從
南頭立表以北頭為後表也注釋曰先鄭云虞人萊所
田之野芟除其草萊令車得驅馳者謂芟除其田獵之
處故云令車得驅馳引詩者證田處草萊按王制云昆
蟲未蟄不以火田則仲冬之時放火田獵何須芟除草
萊是以車攻詩毛傳云大艾草以為防然後焚而射焉
是田處不得芟草萊故後鄭易之以為芟除可陳之處
云後表之中五十步表之中央立此四表表兩表所以識正行列也者於可陳之
表所以識正行列也者於可陳之中央立此四表表兩
相各有三軍之衆全表則闊一百步今三表之間有二百步又
行列也云積二百五十步者以三表之間有二百步又
加一表五十步故總為二百五十步也云左右之廣當
容三軍者天子六軍左右之地各容三軍此鄭據天子
六軍整數而言其實兼羨卒之等故小司徒職云凡起
徒役無過家一人惟田與追胥竭作鄭云國人盡行是
非止六鄉之民六軍而已云步數未聞者但先南北二

百五十步東西不言步數故云未聞也云皆坐當
聽誓者下文即云聽誓於陳前故先當聽誓也 羣吏
聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之注羣
吏諸軍帥也陳前南面鄉表也月令季秋天子教於田
獵以習五戎司徒播扑北面以誓之此大閱禮實正歲
之中冬而說季秋之政於周為中冬為月令者失之矣
斬牲者小子也凡誓之大罰甘誓湯誓之屬是也音義
鄉許亮反播劉如字又音箭一音初
洽反扑普卜反甘如字劉胡甘反 疏釋曰云羣吏聽
誓於陳前者士卒前南面立以聽誓云斬牲以左右徇陳者從表左右向外以徇陳

注釋曰云羣吏諸軍帥者從軍將以至伍長謂象軍吏
建旗者也引月令者證所誓者是司徒使司徒誓者此
軍吏及士本是六鄉之民今雖屬司馬猶是已之民衆
故使司徒誓之也云此大閱禮實正歲之中冬者周雖
建子為正及其行事皆用夏之正歲則此經中夏中春
中秋中冬皆據夏法也云而說季秋之政於周為中冬
為月令者失之矣者呂不韋作月令周之中冬當夏之季秋故說於季秋是失之矣按月令
季秋云是月也天子乃教於田獵以習五戎班馬政云
云注引中秋教治兵法王載大常已下為證不云失至
此乃以月令是中冬教大閱法而言為月令者失鄭君
兩解之以其彼云司徒誓衆與此誓衆之等同故為大
閱彼為治兵法者以彼文授車以等級及命主祠祭於
四方文與中秋治兵者同故彼為治兵法也云斬牲者
小子也者小子職云凡師田斬牲以左右徇陳是也云
凡誓之大罰甘誓湯誓之屬是也者甘誓是啟與有扈

戰湯誓是湯伐桀誓衆辭言之屬者仍有泰誓費誓之等故云之屬中軍以鞮令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸鞮鞻車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓擩鐸鞮鞻車徒皆坐注中軍之將也天子六軍三三而居一偏鞮鞻既聽誓各復其部曲中軍之將令鼓鼓以作其士衆之氣也鼓人者中軍之將師帥旅帥也司馬也振鐸以作衆也司馬兩司馬也振鐸者是兩司馬也經云司馬振鐸者是以作衆也云作起也既起鼓人擊鼓以行之伍長鳴鐲以節之伍長文云公司馬執鐲鼓人職云金鐲節鼓故云伍長鳴鐲以節之者上文云公司馬執鐲鼓人職云金鐲節鼓故云伍長鳴鐲以節之也云伍長一曰公司馬是伍長故云一曰公司馬也先鄭云擩讀如涿鹿之鹿掩上振之為也鄭司農云擩讀如芮涿鹿之鹿者謂如涿鹿之野然擩弄聲相近以振鐸謂之弄也從史記黃帝與蚩尤戰於涿鹿取音同不從義也此是鹿鹿然作聲也云掩上振之者以手在上向下掩而執之云止行息氣也者按鼓人云金鐸通鼓金錞和鼓則金鐸是通鼓而云止行息氣者見經云擩鐸即止鼓以下者證鼓不過闔以耳聽鼓聲與鐸聲之有異也又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初注趨者赴敵尚疾之漸也春秋傳曰先人有奪人之心及表自第二前至第三音義驟在救反劉才遘反先悉薦反疏注釋曰昭二十一年冬十月華登以吳師救華氏宋

乃鼓車馳徒走及表乃止注及表自第三前至前表鼓戒三闕車三發徒三刺注鼓戒攻敵鼓壹闕車壹轉徒壹刺三而止衆服敵音義闕苦穴反疏注釋曰經并言三鄭據實而言非是一時而三故也乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初注鐃所以止鼓軍退卒長鳴鐃以和衆鼓人為止之也退自前表至後表鼓鐸則同習戰之禮出入一也異者廢鐲而鳴鐃音義卻起畧反和胡臥反為于偽反下為相疑同疏釋曰此言乃鼓退者謂至南表軍吏及士卒回身向北更從南為始也云鳴鐃且卻者此鳴鐃且卻且坐作如初故鄭云習戰之事故云及表乃止坐作如初云鼓人職云金鐃止鼓是也知卒長鳴鐃者春辨鼓鐸云卒長執鐃是也云退自前表至後表者經畧言表則及表乃止坐作如初者總向北三表故鄭云自前表至後表也云鼓鐸則同者鼓人三鼓兩司馬執鐸與向南時同以其習戰之禮出入一也云異者廢鐲而鳴鐃者前向南時云鼓行鳴鐸此北向不言鳴鐲而言鼓退鳴鐃以其雖習戰出入一猶衆退軍故鳴鐃也遂以狩田以旌為左右和之門羣吏各帥其車徒以叙和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險

為左右各為一門總論教戰訖入防田獵之事故云遂以狩田也云以旌為左右和之門者以教戰處內故以田獵出云旗居卒間者軍吏各領已之士卒執旗以表之故旗居卒間也注釋曰云冬田為狩言守取之無時衆在軍軍退亦鳴鐃者對春夏言蒐言苗有時擇又秋名獮中殺者多對此圍守之此又多於獮故得守名也云軍門曰和者左氏傳云師克在和不在衆田獵象戰伐故其門曰和門也云今謂之壘門者漢時軍壘為門名曰壘門與古和門同故舉為說云立兩旌以為之者昭八年穀梁傳云秋蒐於紅正也又云刈薉以為防置礿以為轅門以萬屨賢以為楔注云楔也楔門中梟又云流旁握御轡者不得入注流旁握謂車兩轡頭各去門邊空握握四寸也又車攻詩傳云大艾草以為防或舍其中褐纏衿以為門裘纏質以為楔門容握驅而入擊則不得入左者之左右者之右然後焚而射焉又云古者戰不出頃田不出防是其事也云有司平之鄉行列也者楔鄉師職云巡其前後之屯而戮其犯命者

斷其爭禽之訟故知此經云有司皆是鄉師也云車徒異羣者出軍之時一車甲士三人步卒七十二人車徒同羣今在軍行列之時則車徒異羣故車人有異也既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前注驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走設此車者田僕也音義驅起具反又如字貉音莫學要於逆反疏釋曰前經訖故此云既陳云乃設驅逆之車設訖即為表貉之祭於陳前也注釋曰云驅驅出禽獸使趨田者按王制云天子發諸侯發皆不云佐車此云有驅逆之佐車直於大夫言之者據終而言也知設此車是田僕者見田僕職云設驅逆之車故知也中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳注羣司馬謂兩司馬也枚如箸銜之有繼結項中軍法止語為相疑感也進行也鄭司農云大獸公之輸之於公小禽私之以自畀也詩云言私其豵獻肩于公一歲為豵二歲為豜三歲為特四歲為肩五歲為慎此明其獻大者於公自取其小者玄謂慎讀為麎爾雅曰尗生三曰豵麎牝曰豜麋牝曰麎獲得也得禽獸者取左耳當以計功音義著直慮反繼戶卦反劉又胡麥反或音卦畀必二反與也豜音巴本亦作巴慎如字亦音辰麎音辰又音腎止尸反麎牝也豵本亦作豵子工反

鼓鼜譟亦謂喜也音義譟本亦作噪胡楮反李一音亥譟素報反鼜音苻又芳甫反疏釋曰云及旂獘者各徒獘止之處謂百姓獵止注釋曰引書曰者書傳文彼說武王伐紂時事徒乃獘致禽餘獸于郊入獻禽以享烝注徒乃獘徒止也冬田主用衆物多衆得取也致禽餘獸於郊聚所獲禽因以祭四方神於郊月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟音義餘于轅反劉于法反烝之升反後皆倣此疏釋曰云致禽餘獸于郊者亦謂因田田過郊之神位而饋之注釋曰月令季秋天子既田云者證彼祭禽于四郊與此餘獸于郊為一物其實彼一辭以為是仲秋祭禽以祠祊為一也及師大合軍以行

禁令以救無辜伐有罪注師所謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也不言大者未有敵不尚武音義從才用反下同疏注釋曰云師所謂王巡守若會同者以對下文云若大師是出軍法故鄭云未有敵不尚武也若大師則掌其戒令泣大卜帥執事泣鬯主及軍器注大師王出征伐也泣臨也臨大卜卜出兵吉凶也司馬法曰上卜下謀是謂參之主謂遷廟之主及社主在軍者也軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以從救猒以血塗主及軍器皆神之疏釋曰云師執事泣鬯主及軍器者按小子職云鬯邦器及軍器彼官鬯之而大司馬臨之注釋曰鄭知臨大卜者按大卜云掌龜之命一曰征故知也云司馬法曰上卜下謀是謂參之者卜在廟又龜有神故云上卜謀人在下故云下謀君居其中故云主謂遷廟之主及社主在軍也者留子問云軍行則以遷廟之主行左傳祝佗云軍行被社鬯鼓祝奉以從尚書云用命賞於祖不用命戮於社皆是在軍者也及致建大常比軍眾誅後至者注比或作庇鄭司農云致謂聚眾也庇具也玄謂致鄉師致民於司馬比校次之上文大師王親御六軍故司馬用王之大常致眾若王不親則司馬自用大旗致之及戰巡陳眠事而賞罰注事謂戰功也音義眠音視疏釋曰巡陳者司馬當戰對陣之時巡軍陳眠其戰功之事知其有功無功而行賞罰也若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社注功也音義鉞音越道音導濮音卜疏釋曰云若師有功則左執律右秉鉞以先者謂戰陳知有勝功訖乃執律者示此律聽軍聲尅勝耳右秉鉞示威也注釋曰云律所以聽軍聲者大師職云彼初出軍時大師執聽至此尅勝司馬執之先鄭引城濮之戰者傳二十八年晉文公敗楚於城濮兵入曰振旅振整眾而還歌愷樂而入晉侯法與此天子禮同故引為證也趙商問夏官師有功則獻於社春官大司樂王師大獻則令奏愷樂注云大獻獻捷於祖不遠異意鄭荅曰司馬主軍事之功故獻於社大司樂宗伯之屬宗伯主宗廟故獻於祖若然軍有功二處俱獻出軍之時告於祖宜於社故反必告也其若師不功則喪禮故秦伯之敗於殽也春秋傳曰秦伯素服郊次鄉師而哭玄謂厥伏冠也奉猶送也送主歸於廟與社音

義厭於涉反李一音於入反注同
敝戶交反劉音豪鄉許亮反 疏注釋曰春秋秦伯
年秦師襲鄭之事按彼傳三十年秦晉圍鄭鄭使燭之
武說秦伯秦師退使杞子逢孫楊孫戍鄭至傳三十三
年秦使孟明視白乙丙西乞術襲鄭將至鄭逢商人弦
高將市於周詐之秦師還至敝晉師與姜戎敗之獲三
帥囚之於晉晉舍三帥還秦伯素服郊次鄉師而哭之
是其事也云謂厭伏冠也者按下曲禮云厭冠不入公
門彼差次當緦小功之冠以義言之五服之冠皆厭以
其喪冠反吉冠吉冠於武上向內縫之喪冠於武下向
上縫之以伏冠在武故得厭伏之名按禮弔注云厭冠
冠其服亦未聞若然先鄭引秦伯素服者彼據在國向
外哭此則從外向內不同故云其服未聞後鄭不破者已有檀弓注此從破可知 **王弔勞士庶**
子則相注師敗王親弔士庶子之死者勞其傷者則相

王之禮庶子卿大夫之子從軍者或謂之庶士音義勞
老報反注同相息亮反注同 疏注釋曰按宮伯云掌宮中士庶子注云
士適子庶子其支庶與此注云庶子為卿大夫之身與
子士庶子為適子支子明矣此惟一文云弔勞士庶子
不見別有弔勞卿大夫士身故分之鄭望經為注故不
同也若然此注不云士之子者以其卿大夫之適子為
王與后與士同故親弔勞之也大**役與慮事屬其植受其要以待攷而賞**
誅注大役築城邑也鄭司農云國有大役大司馬與謀
慮其事也植謂部曲將吏故宋城春秋傳曰華元為植

巡功屬謂聚會之也要者簿書也攷謂考校其功玄謂
慮事者封人也於有役司馬與之植築城楨也屬賦丈
尺與其用人數音義 與慮音預又如字注與謀同屬音
植音 疏注釋曰此謂築城邑之時封人慮事計功大司馬
負 雖不掌徒役亦得與謀也屬其植者屬謂屬聚
徒役計其人數賦其丈尺以課其功也植者版幹之屬
計其人數各使備足也注釋曰先鄭以為與慮事大司
馬與在謀慮其事中後鄭從之增成其義按宣十一年
楚令尹為艾獵城沂使封人慮事以授司徒注云封人
司徒之屬官是封人慮事司馬與在謀慮中也春秋宋
華元者按宣二年左氏傳云宋城華元為植巡功注云
植將主也先鄭云植謂部曲將吏屬謂聚會之後鄭不
從以為植築城楨也屬賦丈尺與其用人數者按昭三
十二年晉士彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄仞溝
洫又云以令役於諸侯屬役賦丈又宣十一年計慮用
人功之數以此知屬謂賦丈尺與人數也 **大會同則帥士庶子而掌其政令**
注帥師以從王疏注釋曰知帥師以從王者按諸子職
云若會同賓客作羣子從注云從王是其事也 **若大射則合諸侯之六耦**注大射王將祭射于
射宮以選賢也王射三侯以諸侯為六耦疏注釋曰大
諸侯來朝在京師者大司馬令之為六耦注釋曰云大
射王將祭射於射宮以選賢也者按禮記射義云古者
天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮而
中多者得與於祭大射禮亦射於郊學宮中皆是為祭
選士故云選賢也云王射三侯者司裘云王大射則共
虎侯熊侯豹侯是也此大射是將祭而射故用諸侯為

六耦若賓射射人亦用六耦但不用諸侯當用卿大夫為之燕射三耦自然用卿大夫已下為之 大祭祀饗食羞牲魚授其祭注牲魚牲音義 食音嗣後饗食皆放此 疏祭也鄭司農云大司馬主進魚牲也祭謂尸賓所以釋曰大祭祀謂天地宗廟此大祭據宗廟而言其中小之祭祀亦為之矣饗食謂諸侯來朝上公三饗三食之等行之在廟故與大祭祀同皆羞進魚牲注釋曰云祭謂尸賓昕以祭也者大祭祀授尸祭饗食授賓祭祭者故云祭謂尸賓昕以祭若王祭則膳夫云授王祭是也先鄭云大司馬主進魚牲者必使司馬進之者司馬負官夏陰氣昕起魚水物亦陰類故使司馬進之也 大喪平士大夫注鄭司農云魚之大臠即少牢下篇云尸俎五魚俏主人皆一魚加膳祭於其上膳謂魚之反覆者公食大夫亦云授賓祭已懸衰冠故後鄭以為平者正其職與其位也 喪祭奉詔馬牲注王喪之以馬之屬有司士主羣吏今王喪不得使司士故司馬平之注釋曰先鄭云平一其服也玄謂平者正其職與其位疏釋曰必使司馬平之者司平正其服也者後鄭不從者小宗伯祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓告而藏之音義 遣棄戰反後遣奠遣車之類皆同 疏注釋曰鄭知喪祭是大遣奠者以其喪祭之等無奉送詔告惟有大遣奠入壙之時有奉送之事故知喪祭是大遣奠耳

周禮注疏卷二十九

周禮注疏卷二十九考證

大司馬施貢分職注職謂賦稅也○賦一本作職言因職而有稅也故疏引大宰九職當從之

乃以九畿之籍疏此蠻服與大司徒云要服亦一也○司徒二字疑行人之訛以大司徒無要服之文而大行人有之也

又五千里為界者兩面相距則方萬里此則易之一君二民之地○臣宗楷按易之一君二民之地八字不可解當作據其一面而言之也而傳寫誤耳

以教坐作進退疏下又云中軍以鼙令鼓○鼙監本訛作鼓

遂以苗田疏案田僕云掌佐車之政○監本脫政字今補之

辨旗物之用疏故司馬法云二百里三百里如州長四百里五百里如縣正○監本脫三百里三字補之

遂以獮田如蒐田之灋○石經無下田字

疏以祊乃是廟門外之西○廟門外之西五字監本訛作廟門之外內今考郊特牲注文正之

前期羣吏戒衆庶疏言鄉師以下則不及鄉鄉是鄉大夫則卿也○鄉是二字疑大夫之訛

中軍以鼙令鼓疏哀二年左傳鐵之戰○二訛三今据左傳改正

乃鼓退疏是以左氏哀公艾陵之戰○艾陵之戰監本訛作鐵之戰今考左傳改正

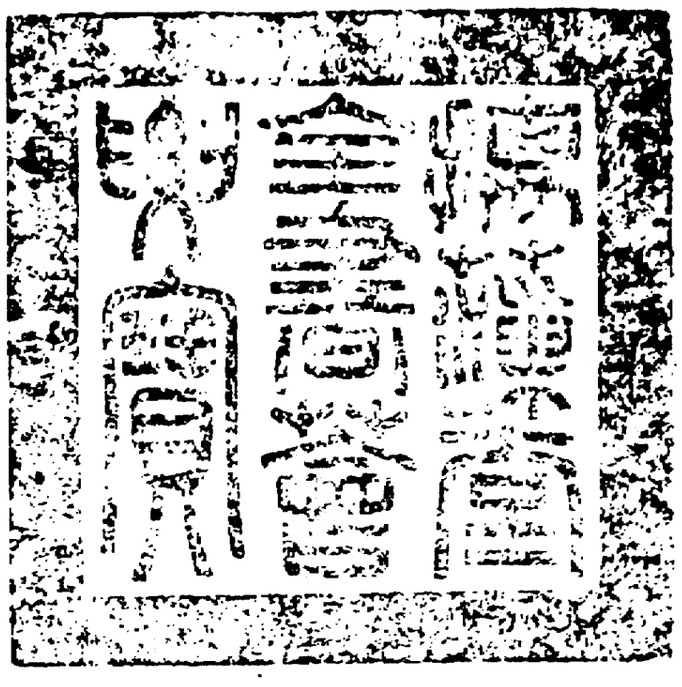
中軍以鼙令鼓疏魏詩云三歲曰特○臣浩按此係毛傳之文魏詩下當增毛傳二字

大祭祀疏尸俎五魚侑主人皆一魚○此二句監本訛作主人主婦尸侑容各各一魚今考有司徹經文改正

謹案第十一頁後二行疏鼓人職刊本職訛執據鄭注改

第二十頁後三行疏詩小雅引之刊本小訛大今改

第二十一頁前二行疏軍吏載旗刊本載訛建今改



覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣陳葆光

欽定四庫全書蒼要

經部

周禮注疏卷三十

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷三十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

司馬之職掌注此下字脫滅札爛文闕漢興求之不得遂無識其數者疏注釋曰鄭知脫滅札爛文闕者見天官小宰地官小司徒春官小宗伯之等職掌下其文多矣凡小祭祀之言皆是於下總結以此知此下脫滅札爛文闕也言脫滅者直據職掌下一經脫滅札爛文闕者以其下經闕落知漢興求之不得者此闕與冬官所亡同日皆為遭暴秦燔滅典籍漢興購求遺書不得也云遂無識其數者以其無文遂無記識職掌以下之數耳凡小祭祀會同饗射師田喪紀掌其事如大司馬之濂疏釋曰云小祭祀已下至喪紀皆衆此小字對大司馬大祭祀之等大司馬之小會同謂諸侯使卿大夫與之會同言饗射師田皆是諸侯使卿大夫與饗燕及射師田之等也小喪紀者三夫人已下云掌事如大司馬之濂亦如大司馬羞魚牲授其祭之等也

軍司馬闕

輿司馬闕

行司馬闕疏釋曰軍司馬當宰夫肆師之等皆下大夫四人輿司馬當上士八人行司馬當中士十六人餘官皆無異稱此獨有之者以軍事是重故特生別名此等皆與上同闕落之

司勳掌六鄉賞地之灋以等其功注賞地賞田也在遠郊之内屬六鄉焉等猶差也以功大小為差疏注釋曰是賞田在遠郊之内者以載師職云牛田賓田任遠郊之地故知也知屬六鄉者以載師職云牛田賓田任遠郊之地故知也知屬六鄉者以其遠郊内置六鄉故也云以功大小為差者以下文云輕重視功功大小為差者以下文云則賞地大小不定故知以功大小為差疏注釋曰知據王業者以其言王繼王之位業而説耳以周公攝政相幼君致太平還政成王是輔成王業之事故以周公託之但經之所云不得專為周公伊尹之等故皆云若比擬之耳國功曰功注保全國家若伊尹疏注釋曰鄭知保全國家者以其言國繼國而言故知是保全國家者也以伊尹比之者以湯時天下太平湯崩孫太甲即位不明政事伊尹為數篇書以誡之諫既不入乃放之桐宮三年思庸復歸於亳國家得全故以伊尹擬之耳民功曰庸注灋施於民若后稷疏注釋曰知法施於民有功故以后稷擬之事功曰勞注以勞定國若禹疏注釋曰知以勞定國者以其言勞據勤勞施國而言垂遺洪水下民昏墊國家不定命禹治之手足胼胝三過門不入鄉成五服國乃獲安故以禹擬之也治功曰力注制灋成治若咎繇音義治直吏反注同咎音皐繇音遙疏注釋曰以其言治言力故知制灋成治出其謀力按虞書帝謂咎繇云蠻夷猾夏寇賊姦宄汝作士五刑有服是咎繇制其刑灋國家治理故以咎繇擬之戰功曰多注尅敵出奇若韓信陳平司馬法曰上多前虜疏注釋曰知多是尅敵出奇者以其言多是於衆之中比校多少之事故知是尅敵出奇比彼為多者也漢之二將是尅敵出奇之人故以擬之耳云司馬法曰上多前虜後多為上居於陳前虜獲俘因故引以證多為戰功者也此上六者皆對文為義若散文則通是以春秋左氏云舍爵策勳彼戰還而飲至不云舍爵策多是通也明堂位云周公為有勳勞於天下是周公德大有勳兼勞者也凡有功者銘書於王之大常祭於大烝司勳詔之注銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也盤庚告其卿大夫曰茲予大享於先王爾祖其從與享之是也今漢祭功臣於廟庭音義識音志盤步千反與音預疏注釋曰凡有功謂上六者故云凡以該之使司勳詔之謂詔司常書之又以辭使春官告神注釋曰言生則書於王旌以識其人與其功也者以王建大常故云王旌必於王旌識功與人者王旌車上建之就旌上書之欲取表顯示人故也引盤庚告其卿大夫者盤庚欲遷往亳殷王欲遷往亳殷臣民有不肯者故告之云我不掩爾善所以者何茲予大享于先王之時爾祖其從先王與在享祭之中況爾見在不掩可知何不從我遷乎引漢法欲見古者祭功臣在廟庭也必祭功臣在冬之烝祭者烝者衆也冬時物成者衆故祭功臣按彼書注以大享為烝嘗者此舉冬祭物成者衆而言其嘗時亦祭之也或可周時直於烝時祭功臣殷時烝嘗俱祭禮異故也大功司勳藏其貳注貳猶副也功

書藏於天府又副於此者以其主賞疏注釋曰鄭知功藏於天府職文也掌賞地之政令注釋曰鄭知功也賞地在六鄉之內亦從溝洫貢天子慶其民亦從鄉之徭役之法凡賞無常輕重眡功注無常者功之大小不可豫疏注釋曰賞地在遠郊之內有疆界未給者空之待有功乃隨功大小給之故云不可豫也凡頒賞地參之一食注鄭司農云三一也二全入於臣疏注釋曰先鄭意以參之一食者謂以下地可食三之一似下地再易家得與采邑為一物後鄭不從者不以美田為采邑亦無文不以美田為采邑玄謂賞地之稅參分計稅王食其一皆有物賈注此三馬買以給官府之使無種也鄭司農曰皆有物賈皆有物色及賈直音義賈音嫁注及下同種章勇反下同疏釋曰云馬質者質平也主平馬力及毛色與賈直之等注釋曰云此三馬買以給官府之使無種者馬有六種此三者無種買以給官府餘三者仍有種馬齊馬道馬其齊馬道馬亦無種不買之者其種馬上善似母者其齊馬道馬雖非上善似母者亦容國家昕蕃育不買之也綱惡馬注鄭司農云綱讀為以亢其讐之亢書亦或為亢亢御也禁也禁去惡馬不畜也玄謂綱以縻索維綱狎習之音義亢苦浪反又音剛下同既賞之又加賜以田所以厚恩也鄭司農云正謂稅也祿田亦有給公家之賦貢若今時侯國有司農少府錢穀矣獨加賞之田無正耳音義正音征注同本亦作征少詩照反疏釋曰言無國征無稅入天子濩其民出稅入主則有之但加田未知昕在或可與賞田同處以其仕田在近郊加田在遠郊可知也注釋曰知加田既賞之又加賜以田者以其文承賞田之下即云加田故知賞田之外昕加賜之田可知先鄭云祿田亦有給公家之賦貢若今侯國有司農少府錢穀者以其主賞疏注釋曰鄭知功藏於天府職文也掌賞地之政令注釋曰鄭知賞地在六鄉之內亦從溝洫貢天子慶其民亦從鄉之徭役之濩凡賞無常輕重眡功注無常者功之大小不可豫疏注釋曰賞地在遠郊之內有疆界未給者空之待有功乃隨功大小給之故云不可豫也凡頒賞地參之一食注鄭司農云三一也二全入於臣疏注釋曰先鄭意以參之一食者謂以下地可食三之一似下地再易家得與采邑為一物後鄭不從者不以美田為采邑亦無文不以美田為采邑玄謂賞地之稅參分計稅王食其一皆有物賈注此三馬買以給官府之使無種也鄭司農曰皆有物賈皆有物色及賈直音義賈音嫁注及下同種章勇反下同疏釋曰云馬質者質平也主平馬力及毛色與賈直之等注釋曰云此三馬買以給官府之使無種者馬有六種此三者無種買以給官府餘三者仍有種馬齊馬道馬其齊馬道馬亦無種不買之者其種馬上善似母者亦容國家昕蕃育不買之也綱惡馬注鄭司農云綱讀為以亢其讐之亢書亦或為亢亢御也禁也禁去惡馬不畜也玄謂綱以縻索維綱狎習之音義亢苦浪反又音剛下同既賞之又加賜以田所以厚恩也鄭司農云正謂稅也祿田亦有給公家之賦貢若今時侯國有司農少府錢穀矣獨加賞之田無正耳音義正音征注同本亦作征少詩照反疏釋曰言無國征無稅入天子濩其民出稅入主則有之但加田未知昕在或可與賞田同處以其仕田在近郊加田在遠郊可知也注釋曰知加田既賞之又加賜以田者以其文承賞田之下即云加田故知賞田之外昕加賜之田可知先鄭云祿田亦有給公家之賦貢若今時

司農云更謂償也玄謂旬之內死者償以毛齒與賈受之日淺養之惡也旬之外死入馬耳償以毛色不以齒賈任之過其任也其外否者旬之外踰二十日而死不任用非用者罪音義更音庚下及注同任音壬又而鴆反疏注釋曰後死者償以齒毛與賈受之日淺養之惡也者旹受之謂給公家之使旬之內雖任之過其任若養之善未能致死以其日少故也若養之惡雖不重任亦能致死云旬之外死入馬耳償以毛色不以齒賈任之過其任也云其外否者旬之外踰二十日而死不任用非用者罪者以其行使二十日以外馬力既竭雖善養之任載過多可以致死故云養之善容得致死故不償鄭見有三等之瀆下復云以任齊其行以意量之以為此解馬及行則以任齊其行注識其所載輕重及道里須齊勞逸乃復用之音義復扶又反疏注釋曰鄭知識其所載輕重及道里者以其經云馬及行明授行者旹勞逸也若有馬訟則聽之注訟謂賣買之言相負疏注釋曰知賣買之言者以馬賢主買馬故知之也禁原蠶者注原再也天文辰為馬蠶書蠶為龍精月直大火則浴其種是蠶與馬同氣物莫能兩大禁再蠶者為傷馬與音義直音值為值于偽反疏注釋曰云天文辰為馬者辰則大火房為天駟故云辰為馬云蠶書蠶為龍精月值大火則浴其種者月值大火謂二月則浴其種即內宰云仲春詔后帥外內命婦始蠶於北郊是也若然祭義云大昕之朝奉種浴於川注云大昕季春朔日之朝是建辰之月又浴之者蓋蠶將生重浴之故彼下文即云桑於公桑之事是也云是蠶與馬同氣者以其俱取之等云造都邑亦如之者謂造三等采地亦有城郭宮室市朝之等故云如之但與之制度大小未必身往耳

注釋曰云立國有舊法式若匠人職云者按匠人有營國方九里夏后氏世室及左祖右社面朝後市市朝一夫之等云分國定天下之國分也者以經云分國謂為諸侯國諸侯國有五百里四百里以下言為州謂九州有分界也云后君也知非王后故以后為君也云言君容王與諸侯者以其言分國是諸侯若云王即不容諸侯故變王云后欲容王與諸侯兩含故也**營軍之壘舍量其市朝州涂還市朝而為道也**玄謂州一州之衆二千五百人為師每師一處市也朝也州也皆有道以相之軍社主在軍者里居也音義涂本又作塗還如字劉戶串反疏釋曰此為出軍之時

所營量度之事注釋曰云軍壘曰壘者軍行之所擬停之處皆為壘壁恐有非常故云軍壘曰壘也先鄭云量其市朝州塗還市朝而為道也者先鄭意還市朝而為道不釋州義故後鄭不從以一州則一師每一師各自一處各立市朝州即師也師皆有道以相湊之若然未必環遶為路也云軍社社主在軍者里居也者在軍不用命戮於社故將社之石主而行所居皆有步數故職在量人**邦國之地與天下之涂數皆書而藏之**注書地謂方圜山川之廣狹書涂謂支湊之遠近音義湊七豆反疏注釋曰鄭以地中有平廣兼山川之等故云書地謂方圜山川之廣狹也云書涂謂支湊之遠近者支謂支分湊謂臻湊道塗有支分及相臻湊遠近也**凡祭祀饗賓制其從獻脯燔之數量注**鄭司農云從獻者肉殽從酒也玄謂燔於火曰烈燔雖不貫亦是炙肉故鄭云炙肉也云數多少也量長短也者按儀禮脯十腶各長尺二寸是多少長短燔之數量未聞**掌喪祭奠窆之窆於旁**音義窆昌鋭反筲所交反疏釋曰諸言此喪祭文連奠窆窆是壙

內故鄭以喪祭為大遣奠解之是以大司馬喪祭亦為遣奠也注釋曰案冢人云請度甫窆窆穿壙之名此言奠窆則奠入於壙是以云所包遣奠也引士喪禮下篇者即既夕禮是也云藏苞筲者苞謂苞柱取下體葦苞一是也藏筲者即既夕禮云筲三黍捜麥竝藏之於棺旁引之者證喪祭奠入壙之事也**凡窆祭與鬱人受鬯歷而皆飲之**注言窆祭者冢宰佐王祭亦容攝祭鄭司農云鬯讀如嫁娶之嫁嫁器名明堂位曰爵夏后氏以琖殷以斝周以爵玄謂鬯讀如嘏尸之嘏**冢宰冢宰音義**鬯古雅反劉依司農音嫁琖側產反劉本作潘音同嘏古雅反疏釋曰鄭云冢宰攝祭非一故云凡也注釋曰鄭云冢宰佐王祭亦容攝祭者義得兩含按大宗伯云若王不與祭祀則

攝位注云王有故代行其祭事重掌者此據宗伯亦有故則冢宰攝之先鄭云掌讀如嫁娶之嫁直取音同引明堂位者證掌是器名周獻用玉爵無用掌故後鄭云掌讀如嫁尸之嫁讀從少牢尸嫁主人郊特牲云嫁者長也大也謂使主人受長大之福疏已具於饋人與量人歷皆飲之也

小子掌祭祀羞羊肆羊殺肉豆注鄭司農云羞進也羊

肆體薦全烝也羊殺體解節折也肉豆者切肉也玄謂肆讀為鬄羊鬄者所謂脅解也音義肆依注音鬄他歷反一音餘四反折之設注釋曰先鄭云羊肆體薦全烝後鄭不從者以此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房俎是以知宗廟之祭不得全烝也者既不為脅解而腥其俎熟其殽注云腥其俎脅解而腥之孰其殽體薦全烝也是故禮運云大牢以此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房俎是以知宗廟之祭不得全烝也者既不為脅解而腥其俎熟其殽注云腥其俎脅解而腥之孰其殽體薦全烝也是故禮運云大牢以祭宗廟之禮牛羊豕為下牲此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房俎是以知宗廟之祭不得全烝也者既不為脅解而腥其俎熟其殽注云腥其俎脅解而腥之孰其殽體薦全烝也是故禮運云大牢以祭宗廟之禮牛羊豕為下牲此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立

飫則有房俎是以知宗廟之祭不得全烝也是故禮運云腥其俎熟其殽注云腥其俎脅解而腥之孰其殽體薦全烝後鄭不從者以此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房俎是以知宗廟之祭不得全烝也者既不為脅解而腥其俎熟其殽注云腥其俎脅解而腥之孰其殽體薦全烝也是故禮運云大牢以祭宗廟之禮牛羊豕為下牲此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立飫則有房俎是以知宗廟之祭不得全烝也者既不為脅解而腥其俎熟其殽注云腥其俎脅解而腥之孰其殽體薦全烝也是故禮運云大牢以祭宗廟之禮牛羊豕為下牲此經祭用羊是用大牢為宗廟之祭非祭天按外傳云禘郊之事則有全烝王公立

社稷祈于五祀注故書祀作禩鄭司農云禩讀為祀書

亦或為祀珥社稷以牲頭祭也玄謂珥讀為衈衈祈或為釗釗衈者釁禮之事也用毛牲曰釗羽牲曰衈衈釗社稷五祀謂始成其宮兆時也者凡物須釁者皆謂始成時是以雜記云廟成則釁之是也云春官肆師職祈或作幾名眡解若然大夫士祭自饋熟始故正祭即體解為二十一體喪事畧則有豚解其天子諸侯之祭有腥有爓有孰故初朝踐有豚解而腥之饋獻則有體解而爛之酳尸乃有孰與大夫士不同也**而掌珥于**

禜五祀謂始成其宮兆時也春官肆師職祈或作幾秋官士師職曰凡釗衈正字與音義珥依注音衈而志反後同一音仍祈音機禩音祀釗音機字書云劃也一曰斷也或古爰反又音餘四反與音餘疏已具於饋人與量人歷皆飲之也

注釋曰先鄭云珥以牲頭祭漢時祈禱有牲頭祭後鄭不從者按禮記雜記釁廟之禮云門夾室用雞其衈皆於屋下衈既為釁禮此釗與衈連文則釗亦是釁禮非祭祀之瀆何得為牲頭祭乎是以後鄭為釁瀆解之玄謂珥讀為衈衈祈或為釗者以釁瀆無取於玉珥及祈禱之義故依士師釗衈為正也鄭知釗衈為正也者知釗衈者此相對而言雜記而知也云用毛牲曰釗羽牲曰衈者此相對而言雜記廟用羊門用雞皆云衈散文通也知釗衈是社稷五祀始成其宮兆時也者凡物須釁者皆謂始成時是以雜記云廟成則釁之是也云春官肆師職祈或作幾故以此為正字也**凡沈辜侯禳飾其牲注**鄭司農云沈謂祭川者鄭欲見字有參差非一之義云秋官士師職曰凡釗衈正字與音義珥依注音衈而志反後同一音仍祈音機禩音祀釗音機字書云劃也一曰斷也或古爰反又音餘四反與音餘疏已具於饋人與量人歷皆飲之也

注釋曰先鄭云珥以牲頭祭漢時祈禱有牲頭祭後鄭不從者按禮記雜記釁廟之禮云門夾室用雞其衈皆於屋下衈既為釁禮此釗與衈連文則釗亦是釁禮非祭祀之瀆何得為牲頭祭乎是以後鄭為釁瀆解之玄謂珥讀為衈衈祈或為釗者以釁瀆無取於玉珥及祈禱之義故依士師釗衈為正也鄭知釗衈為正也者知釗衈者此相對而言雜記而知也云用毛牲曰釗羽牲曰衈者此相對而言雜記廟用羊門用雞皆云衈散文通也知釗衈是社稷五祀始成其宮兆時也者凡物須釁者皆謂始成時是以雜記云廟成則釁之是也云春官肆師職祈或作幾故以此為正字也**凡沈辜侯禳飾其牲注**鄭司農云沈謂祭川

爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令曰九門磔禳以畢春氣侯禳者候四時惡氣禳去之也音義禳如羊反**疏**注釋曰先鄭云沈謂祭川是以引爾雅為證案爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈此浮沈之祭有腥有爓有孰與大夫士不同也**而掌邦器及軍器**

磔陟格反**疏**注釋曰先鄭云沈謂祭川是以引爾雅為證案爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈此浮沈之祭當祭天之煙祭社之血亦謂歃神節先鄭引月令季春令者證辜是辜磔牲體之義鄭彼注云外有國門近郊門遠郊門關門為九云侯禳者謂候四時惡氣禳除去之也**注邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記曰凡宗廟之器**

凡沈辜侯禳飾其牲注鄭司農云沈謂祭川者鄭欲見字有參差非一之義云秋官士師職曰凡釗衈正字與音義珥依注音衈而志反後同一音仍祈音機禩音祀釗音機字書云劃也一曰斷也或古爰反又音餘四反與音餘疏已具於饋人與量人歷皆飲之也

注釋曰先鄭云珥以牲頭祭漢時祈禱有牲頭祭後鄭不從者按禮記雜記釁廟之禮云門夾室用雞其衈皆於屋下衈既為釁禮此釗與衈連文則釗亦是釁禮非祭祀之瀆何得為牲頭祭乎是以後鄭為釁瀆解之玄謂珥讀為衈衈祈或為釗者以釁瀆無取於玉珥及祈禱之義故依士師釗衈為正也鄭知釗衈為正也者知釗衈者此相對而言雜記而知也云用毛牲曰釗羽牲曰衈者此相對而言雜記廟用羊門用雞皆云衈散文通也知釗衈是社稷五祀始成其宮兆時也者凡物須釁者皆謂始成時是以雜記云廟成則釁之是也云春官肆師職祈或作幾故以此為正字也**凡沈辜侯禳飾其牲注**鄭司農云沈謂祭川

爾雅曰祭川曰浮沈辜謂磔牲以祭也月令曰九門磔禳以畢春氣侯禳者候四時惡氣禳去之也音義禳如羊反**疏**注釋曰先鄭云沈謂祭川是以引爾雅為證案爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈此浮沈之祭有腥有爓有孰與大夫士不同也**而掌邦器及軍器**

磔陟格反**疏**注釋曰先鄭云沈謂祭川是以引爾雅為證案爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈此浮沈之祭當祭天之煙祭社之血亦謂歃神節先鄭引月令季春令者證辜是辜磔牲體之義鄭彼注云外有國門近郊門遠郊門關門為九云侯禳者謂候四時惡氣禳除去之也

注邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記曰凡宗廟之器

其名者成則鬻之以祼豚音義祼音器是禮樂之器也鄭云禮器者即射器之等祭器即籩豆俎簋尊彝器皆是引雜記宗廟器成鬻之以祼豚者證此等所鬻亦用祼豚也凡師田斬牲以左右徇陳注示犯誓必殺之音義徇音辭俊反疏釋曰此即上文誓衆之時斬以左右徇陳是此職也

祭祀贊羞受徹焉疏釋曰贊羞謂若上文大司馬職云祭祀羞牲之等此官即贊之云受徹焉者謂祭畢諸宰君婦廢徹之時則此官受之

羊人掌羊牲凡祭祀飾羔注羔小羊也詩曰四之日其蚤獻羔祭韭疏釋曰凡正祭皆用成牲今言祭祀飾羔則非正祭用羔是以鄭引詩為證云四之日者謂用建子為正至建卯四月夏之二月之日公始用冰欲開冰之時先獻羔祭韭而啟冰室乃出冰也

祭祀割羊牲登其首注登升也升首報陽也升首於室疏注釋曰知升首於室者見郊特牲云用牲於庭升首於室注云制祭之後升牲首於北墉下云報陽者首為陽對足為陰祭祀之時三牲之首俱升此特言羊者以其羊人所升不升飧牲故言羊也凡祈珥共其羊牲注共猶給也疏釋曰犬人共犬此云共羊或犬俱得為禦故兩職各共之也

賓客共其濫羊注濫羊食饗積膳之羊音義食饗音嗣本又作飤饗疏注釋曰鄭知濫羊是為此等者以其言濫即是依濫度多少送於賓館及道路是以掌客致於賓館有上公飤五牢饔餼九牢及殷膳太牢致於道路有五積之等其饔食及飤饔餼陳者不言之也凡沈辜侯禳禬積共其羊牲注積故書為眡鄭司農云眡讀為漬謂禬禳國寶漬軍器也玄謂積積柴禋祀楢燎實柴音義眡徐賜反與漬同楢羊久反燎良召反疏注釋曰鄭不從漬後鄭不從漬軍器者以此羊人所共異小子職彼云禬邦器及軍器以此知不得為漬軍器也後鄭云積積柴禋祀楢燎實柴歷言此三者以互而相通皆須積柴實牲幣煙氣上聞故也但祭天用燔燎其羊者故戎將詩云惟牛惟羊惟天其祐之彼亦據日月以下及配食者也若牧人無牲則受布於司馬使其賈買牲而共之注布泉音義賈音古司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾注行猶用也變猶易也鄭司農說以鄜子曰春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火音義柞子洛反楢羊久反又音由疏釋曰云掌行火之政令者即四時變國火及季春出火之等皆是也云四時變國火以救時疾者火雖是一四時以木為變所以禳去時氣之疾也注釋曰先鄭引鄜子書出於周書其義是一故各引其一言春取榆柳之等篇師皆以為取五方之色同故用之今按秦杏雖赤榆柳不青槐檀不黑其義未聞季春出火民咸從之季秋內火民亦如之注火所以用陶冶民隨國而為之鄭人鑄刑書火星未出而出火後有災鄭司農云以三月

本時昏心星見於辰上使民出火九月本黃昏心星伏在戌上使民內火故春秋傳曰以出內火音義見賢遍反疏注釋曰鄭知出火內火據陶冶火者以其上經四時變國火據食火明此春秋據陶冶故引春秋傳為證也云民隨國而為之者釋民咸從之義云鄭人已下按左氏昭六年三月鄭人鑄刑書士文伯曰火見鄭其災乎火未出而作火六月丙戌鄭災是其後有災昭十七年梓慎曰火出於夏為三月於商為四月於周為五月夏數得天正先鄭云三月本時昏心星見於辰上使民出火九月本黃昏心星伏在戌上使民內火者心星則大火辰星是也三月諸星復在本位心星本位在卯三月本之昏心星始時未必出見卯南九月本始之黃昏心星亦未必伏在戌上皆據月半後而言云春秋傳曰以出內火者左氏傳襄公九年文**時則施火令**注焚萊之時疏注釋曰上言行火政此又言施火令則不掌火禁故鄭云焚萊之時其火禁者則宮正云春秋以木鐸修火禁注云火星以春出以秋入因天時而以戒司烜亦云仲春以木鐸修火禁於國中彼二官直掌火禁不掌火令**凡祭祀則祭爟**注報其為明之功禮如祭爨疏注釋曰鄭云禮如祭爨者祭爨祭老婦也則此祭爟謂祭先出火之人**凡國失火**注野焚萊民擅放火疏注釋曰國失火謂在國中民失火有罰若今民失火有杖罰野焚萊有罰者大司馬仲春田獵云火弊鄭云春田主用火因除陳生新則二月後擅放火則有罰也

掌固掌脩城郭溝池樹渠之固頒其士庶子及其衆庶之守注樹謂枳棘之屬有刺者也衆庶民遞守固者也疏鄭司農說樹以國語曰城守之木於是乎用之音義枳諧反刺七賜反遞劉待禮反又待計反**疏**注釋曰云掌修城郭溝池者謂環城及郭皆有溝池云樹渠者非直溝池有樹兼其餘渠上亦有樹也云之固者總城郭已下數事皆是牢固之事也云頒其士庶子者即宮伯云盱云士謂卿大夫士之適子庶子其支庶彼據宿衛王宮此掌固盱頒亦據宿衛王宮而言以其庶子不合城郭之處用之以掌固是守固之官故兼掌宿衛之事也注釋曰云衆庶民遞守固者也者謂使守城郭之盱及要害之處也先鄭引國語者按楚語云靈王為章華之臺伍舉諫為臺榭云賡哓之地於是乎為之城守之木於是乎用之是其事引之者證城有守濛**設其飾器注兵甲之屬**今城郭門之器亦然者漢時城郭門守器盱飾亦若今城郭門傍盱執矛戟皆有幡飾之等是也**分其財用均其稍食**注財用國以財所給守吏之用也稍食祿廩疏注釋曰云財用者謂盱用之以財盱給守吏為守事之用者也云稍食祿廩者盱守之處按月給米廩與之故謂之稍食也**任其財器**注任謂以其任使之也民之材器其所用壍築及為藩落音義壍七豔反**疏**注釋曰云民之材器其盱用者盱守之處官及民合受官食月祿廩以擭壍築作盱用及不築處即用材為藩屏籬落以遮

障也凡守者受濾焉以通守政有移甲與其役財用唯是得通與國有司帥之以贊其不足者注凡守者士庶子及他要害之守吏通守政者兵甲役財難易多少轉移相給也其他非是不得妄離部署國有司掌固也其移之者又與掌固帥致之贊佐也音義凡守者劉收又反注凡守者下有守同易以豉反離力智反疏注釋曰云凡守者士庶子及他要害之守而言云他要害者謂城郭所守是其常處除此有要害之處若敺鼅河漢要路之所守政者兵甲役財難易多少轉移相給者鄭據上文飾器而言變材器言役材者欲見材器是民役之材非財用也云通用也云其他非是不得妄離部署者此則釋經惟是得通之言其餘非所通之外皆不得離其本處也畫

三巡之夜亦如之注巡行也行守者為衆庶之解惰音義行下孟反下皆同為于偽反解佳賣反疏釋曰此乃掌固設濾與所守之處則因之不須別造注釋曰敺乃掌固自巡行之也

夜三鼜以號戒注杜子春云讀鼜為造次之造謂擊鼓行夜戒守也春秋傳所謂賓將趣者與趣與造音相近故曰終夕與燎去謂鼜擊鼜警守鼓也三巡之間又三十年衛侯如死鳥齊侯使公孫青聘衛賓將趣注謂行夜不作趣者彼賈服讀字與子春意異云故曰終夕與燎者亦是彼傳文後鄭以鼜擊音者以子春已上有注鼜讀為憂戚之戚是戒守者使有憂戚故謂此鼓為鼜也音義鼜音戚造七報反下同趣莊久反劉祖侯反杜七柱反者與音餘近附近之近與燎音預疏釋曰此乃掌固設濾言以歸戒者使擊鼜者所以歸呼使戒守耳注釋曰引春秋者按昭二十年與禮成之類是也設國之五溝五涂而樹之林以為阻固皆掌畿外阻固故云司險也注釋曰序官注國曰固野曰險之者謂若禹鼜龍門之類川澤之阻則橋梁之者謂若

都之竟有溝樹之固郊亦如之注竟界也音義竟音境注及下同疏釋曰此經為上經而設仍兼見王國而言故國都雙言之言王國及三等都邑所在境界之上亦為溝樹以為阻固郊亦如之若據王國有近郊遠郊亦有溝樹以為固民皆有職焉注職謂守與任疏釋曰此亦兼上王國及都合守之處其民皆職任使營造遞守也若有山川則因之注山川若敺鼅河漢疏釋曰謂上諸有所造溝樹為固之處值有山川若東城鼅漢謂若楚謂齊云赫之險又齊西有濁河皆因之為固可知

司險掌九州之圖以周知其山林川澤之阻而達其道路注周猶徧也達道路者山林之阻則橋梁之音義徧音遍疏釋曰序官注國曰固野曰險掌固掌在國城郭則司險掌畿外阻固故云司險也注釋曰云山林之阻則開鼜之者謂若禹鼜龍門之類川澤之阻則橋梁之者謂若

有守禁而達其道路注五溝遂溝洫澮川也五涂徑畛涂道路也樹之林作藩落也音義洫況域反澮古外反畛之忍反疏釋曰此五溝五涂而言樹之林以為阻固皆有守禁則非遂人田間五溝五塗但溝塗所作隨所須大小而為之皆準約田間五溝五塗其溝上亦皆有道路以相交湊故以五溝五塗而言之也注釋曰遂溝至道路皆遂人文故遂人云夫間有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路是也國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之注有故喪災及兵也閉絕要害之道備姦寇也疏釋曰國有故之時恐有姦寇故藩塞阻路而止行者云以其屬守之者謂使司險之下胥徒四十人之屬守其要者其餘使其地之民為守也云有節者達之者節謂道路用旌節也注釋曰鄭知有故是喪災及兵者喪謂王喪災謂水火兵謂寇戎之等有故使守慎惟此而已故以此三事解之

掌疆劂

候人各掌其方之道治與其禁令以設候人注道治治道也國語曰候不在竟讥不居其方也禁令備姦寇也以設候人者選士卒以為之詩云彼候人兮何戈與祋道治與其禁令以設候人者候人分何戈與祋士與步卒之內為之也若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟注方治其方來治國事者也春秋傳曰晉樂盈過周王使候人出諸轘轅是其送之音義治直吏反注道治及下方治同何胡反劉豬律反疏釋曰言各掌其方之道治與其禁令以設候人者以其上士六人下士十有二人徒百有二十人以道路多故設官及徒亦多也引國語者按周語定王使單襄公聘於宋遂假道於陳以聘於楚時候不在境司空不視塗膳宰不致饔司里不授館單子歸以告王曰陳侯不有大咎國必亡者也詩云彼候人兮荷戈正謂陳侯不有大咎國必亡者也詩云彼候人兮荷戈與祋者荷揭也祋謂殳也引此二者證候人在道之事鄭言候人者選士卒以為之者即徒百二十人皆是甲士與步卒之內為之也若有方治則帥而致于朝及歸送之于竟注方治其方來治國事者也春秋傳曰晉樂盈過周王使候人出諸轘轅是其送之音義轘朝直遄反轅戶閒反疏方治其方來治國事者也者謂國有事不能自決或有國事須報在上皆是也引春秋者按襄二十一年晉樂盈出奔楚過周周西鄙掠之辭於行人曰天子陪臣盈得罪於王之守臣將逃罪罪重於郊甸無所伏竄敢布其死昔陪臣書能輸力於王室若不棄書之力亦將歸死於尉氏惟大君命焉若有節者達之注節謂道路用旌節也疏釋曰鄭知有故是喪災及兵謂寇戎之等王使司徒禁掠藥民者歸所取焉使候出諸轘轅彼云候鄭君以義言之故言候人也環人掌致師注致師者致其必戰之志古者將戰先使勇力之士犯敵焉春秋傳曰楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆代御執轡御下馬掉鞅而還皆行其所聞而復之音義菆側留反劉子侯反馬掉徒弔反又奴孝反鞅於兩反折之

設反下同戡古
㪷反俘音孚　疏注釋曰云古者將戰先使勇力之士
犯敵焉者按文十二年秦伯伐晉秦
人欲戰秦伯謂士會曰若何而戰對曰若使輕者肆焉
其可注云肆突言使輕銳之兵往驅突晉軍隱九年北
戎侵鄭公子突曰使勇而無剛者嘗寇而速去之注云
勇則能往無剛不恥退云春秋傳者宣十二年左氏傳
晉楚交戰楚許伯御樂伯己下謂凡平兵車之法射者
在左御者在中戈盾在右菆矢之善者揄猶飾也掉猶
正也言折戡執俘者死者取左耳曰戡生者曰俘執取
之云皆行其所聞而復之者去時作言及至晉師皆行
其所聞之事而復反此亦勇而無剛之人引之者證致師之事也　察軍慝注慝陰姦也

視軍中有為慝者則執之音義
惟正月朔慝未作彼以慝為陰氣則此慝亦是陰姦
也欲陰私為姦取此軍之事往彼言之故察而執之　環
得反　疏釋曰按莊二十五年左氏傳云
引之證降是
圍邑之事也

摯壺氏掌摯壺以令軍井摯轡以令舍摯畚以令糧注
鄭司農云摯壺以令軍井謂為軍穿井井成摯壺縣其
上令軍中士衆皆望見知此下有井壺所以盛飲故以
壺表井摯轡以令舍亦縣轡于所當舍止之處使軍望
見知當舍止于此轡所以駕舍故以轡表舍摯畚以令
糧亦縣畚于所當稟假之處令軍望見知當稟假于此
畚所以盛糧之器故以畚表稟軍中人多車騎雜會讙譁號令不能相聞故各以其物為表省煩趨疾于

直若齊國佐如師疏注釋曰云若齊國佐者成公二年
晉伐齊晉師至袁婁齊侯使國佐
致賂晉人不可曰必以蕭同叔子為質而使齊之封內
盡東其畝對曰蕭同叔子非他寡君之母也若以匹敵

訟敵國注敵國兵來則往與之訟曲
類彼據王國此據
邦國故異言之

事便也音義畚音本為手偽反下為沃同縣音懸下皆同令力呈反盛音成下同稟彼錦反劉力媧反謹呼瑞反篤五高反一音許驕反省所景反便婢面反疏釋曰皆云挈者謂結云挈也先鄭注具不復疏之也凡軍事縣壺以序聚榛凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜注鄭司農云縣壺以為漏以序聚榛以次更聚擊榛備守也玄謂擊榛兩木相敲行夜時也代亦更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏也以火守壺者夜則火視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉史立成灂有四十八箭音託更音庚下同敲苦交反又苦教反行下孟反共如字疏注釋曰先鄭云懸壺以為漏者謂懸壺於上以水懸於箭上節而下之水水淹一刻則一刻四十八箭者蓋取倍二十四氣也冬水凍漏不下故以火炊水沸以沃之謂沃漏也音義爨七端反疏如沃尸盥之沃謂沸水稍熱洗沃壺中使下也

日夜異晝夜漏也者若冬至則晝短夜長夏至則晝長夜短二分則晝夜等晝夜長短不同須分之故云異晝夜漏也云漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉者馬氏云漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻冬至晝則四十刻夜則六十刻夏至晝六十刻夜亦四十刻鄭注典云日中者日見之漏與不見者齊日長者日見之漏五十五刻於四時冝長也夜中者日不見之漏四十五刻於四時冝短者日見之漏四十五刻於四時冝以其馬云春秋分晝夜五十刻據日見之漏若兼日未見日沒後五刻晝五十五刻夜四十五刻若夏至晝六十刻通日未見日沒後五刻則晝六十五刻夜三十五刻一年通閏有三百六十五日四分日之一四時之間九日有餘校一刻為率云大史立成灂有四十八箭者此據漢法而言則以器盛四十八箭箭各百刻以壺盛水懸於箭上節而下之水水淹一刻則一刻四十八箭者蓋取倍二十四氣也冬水凍漏不下故以火炊水沸以沃之謂沃漏也音義爨七端反疏注釋曰沃如沃尸盥之沃謂沸水稍熱洗沃壺中使下也及冬則以火

爨鼎水而沸之而沃之注鄭司農云冬水凍漏不下故以火炊水沸以沃之謂沃漏也音義爨七端反疏注釋曰沃如沃尸盥之沃謂沸水稍熱洗沃壺中使下也

射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿執羔大夫鴈注位將射始入見君之位不言士者此與諸侯之賓射士不與也燕禮曰公升即位于席西卿小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上大射

亦云則凡朝燕及射臣見於君之禮同音義見君賢遍反下同不與音預鄉許亮反朝直遥反下文及注皆同疏釋曰三公特北面者君南面中最尊故屈之使北面答君之義孤東面者西方者賓位以孤無職尊而賓客之故在西也卿大夫西面者以其諸侯來朝未歸而有戒令詔相其皆有職故在東在東近君居主位也注釋曰知位是將射始入見君之位者此射亦然故知將射見君始入見君之位也云不言士此與諸侯之賓射士不與也者無臣祭無所擇不得自大射得與君大射故司裘職大射二正則士得自行賓射不得與君賓射矣引燕禮者欲見天子諸侯朝燕射三者位同之義云凡朝燕及射臣見於君之禮同者以儀禮內諸侯有燕朝及射朝不見正朝周禮內天子有射朝與正朝不見燕朝諸侯射朝亦與燕朝位同則天子燕朝亦與射朝位同則諸侯正朝亦與射朝位同是天子諸侯三朝各自同故鄭引儀禮見天子諸侯互見為義耳諸侯在朝則皆北面詔相其濂注謂諸侯來朝而未歸王與之射於朝者皆北面從三公位濂其禮儀音義相息亮反下及相孤同疏釋曰按司儀云凡諸侯大饗射王立扆前南鄉司服云享先公饗射則鷩冕鄭注云饗射饗食賓客與諸侯射也此云王與之射言在朝當皮弁又何得有扆所以然者彼二者據大射在學故有著冕在扆之事此賓射在路門之外朝故與彼異也注釋曰云從三公位者諸侯南面之尊故屈之從三公位也云濂其禮儀者謂在朝進退周旋揖揖之儀也若有國事則掌其戒令詔相其事注謂王有祭祀之事諸侯當助其薦獻者也戒令告以齊

與期音義齊側皆反疏注釋曰知國事是王有祭祀之事者以其諸侯來朝未歸而有戒令詔相之事大宗伯祭事皆云詔相故知是祭祀之事云戒令告以齊與期者齊謂散齊致齊謂祭日也達注謂諸侯因與王射及助祭而有所治受而達之於王王有命又受而下之音義治直吏反下及注同疏注釋曰如鄭注意則治達之中非直諸侯有治於王王之有治亦下達於諸侯也以射濂治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以驅虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射狻侯一獲一容樂以采繁五節二正注射濂王射之禮治射儀謂肆之也鄭司農云三侯虎熊豹也容者乏也待獲者所蔽也九節析羽九重設於長杠也正所射也詩云終日射侯不出正兮二侯熊豹也狻侯者畫狻名也獸有貙狻熊虎也謂三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬遠國謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正之言正也

射者內志正則能中焉畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣大射禮射侯九十弓侯也者謂七十五十弓者也云一侯者二正而已者據大夫士同一侯二正五十弓而已云此皆與賓射於朝之禮也者按鄉射記云於境則虎中龍旜謂諸侯賓射之禮彼又云唯君有射國中其餘臣則否注云臣不習武事於君側則臣皆不得在國射若然在朝賓射唯有天子而云此皆與賓射於朝之禮者謂諸侯已下賓射在已朝不謂於天子朝行此賓射之禮也云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬已下至五正之侯也引之者破先鄭以此五正之侯為虎熊豹但梓人有三等射之禮彼又云張皮侯而棲鵠及司裘云虎侯熊侯豹侯皆大射之侯也梓人又云張五采之侯則遠國屬及此五正之侯等皆張皮侯而棲鵠及司裘云虎侯熊侯豹侯皆大射之侯云九節析羽九重設於長杠也者若是析羽九重設於長杠即是獲旌當與三獲三容相依何得輒在騶虞之下既在騶虞詩下明是歌之樂節故後鄭不從也云二侯熊豹也者後鄭亦不從也云射侯數同皆約大射云大侯九十參侯七十弓侯五十而言云二侯者三正二正而已者大射賓射侯數同皆約大射云大侯九十參侯七十弓侯五十而言云三侯者五正三正二正之侯也者謂三侯者五正三正二正之侯也者謂七十五十弓者也云一侯者二正而已者大射禮射侯九十參侯七十弓侯五十而言云二侯者三正二正之侯也者大射賓射侯數同皆約大射云大侯九十參侯七十弓侯五十而言云一侯者二正而已者大射禮射侯九十參侯七十弓侯五十而言云一侯者二正而已者謂七十五十弓者也云此皆與賓射於朝之禮也者按鄉射記云於境則虎中龍旜謂諸侯賓射之禮彼又云唯君有射國中其餘臣則否注云臣不習武事於君側則臣皆不得在國射若然在朝賓射唯有天子而云此皆與賓射於朝之禮者謂諸侯已下賓射在已朝不謂於天子朝行此賓射之禮也云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬已下至五正之侯也引之者破先鄭以此五正之侯為虎熊豹但梓人有三等射之侯云張皮侯而棲鵠及司裘云虎侯熊侯豹侯皆大射之侯也梓人又云張五采之侯則遠國屬及此五正之侯等皆張皮侯而棲鵠及司裘云虎侯熊侯豹侯皆大射之侯也梓人又云張皮侯而棲鵠及司裘云虎侯熊侯豹侯皆大射之侯也梓人又云張五采之侯則遠國屬及此五正之侯等皆

也若王大射則以貍步張三侯注鄭司農云貍步謂一舉足為一步於今為半步玄謂貍善搏者也行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道濛之也侯道者各以弓為度九節者九十弓七節者七十弓五節者五十弓弓之下制長六尺大射禮曰大侯九十參七十千五十是也三侯者司裘所共虎侯熊侯豹侯也列國之君大射亦張三侯數與天子同大侯熊侯也參讀為糝糝雜也雜者豹鵠而麋飾下天子大夫音義搏音博劉音付擬本又作儗同度待洛反參讀為糝素感反千與豻同五旦反疏注釋曰此射人主賓射燕主大射張侯也先鄭云貍步謂一舉足為一步於今為半步者此言於射張侯義無取故後鄭不從是以後鄭為貍善搏物解之云侯道者各以弓為度九節者九十弓七十弓五十弓已下者按鄉射記云凡畫者丹質注云賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣其地是賓射大夫已上皆畫雲氣其大射之侯兩畔飾以皮故鄭直言賓射燕射云用采各如其正者其側之飾采之數各如正之多少也云九節七節五節者奏樂以為射節之差者九節者五節先以聽七節者三節先以聽五節者一節先以聽尊者先聽多卑者少為差皆留四節以乘矢拾發云言節者容侯道之數者謂若九節者侯道九十弓七節者侯道七十弓五節者侯道五十弓也云樂記曰明乎其節行立者證侯道遠近亦為節也此射義文云樂記者誤

侯立于後以矢行告卒令取矢注鄭司農云射人主賓射燕主大射人去侯所而立于後也以矢行告射人主以矢行高下左右告于王也大射禮曰大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方杜子春說以矢行告告白射事于王王則執矢也杜子春說不與禮經合疑非是也卒令取矢謂射卒射人令當取矢者使取矢也玄謂令去侯者命負侯者去侯也鄉射曰司馬命獲者執旌以負侯音義卒子恤反注同疏注釋曰此文承賓射大射之下皆令去侯立於

後以矢行告卒令取矢注釋曰先鄭云射人主令人去侯所者不辨其去侯之人故後鄭增成其義其負侯之人是服不氏也又引鄉射直云司馬命負侯不言官者大夫士家無服不氏家臣為之故也天子射人無其事故引大射之等為證也**祭侯則為位**注祭侯獻服不服不以祭侯為位為服不受獻之位也大射曰服不侯西北三步北面拜受爵疏注釋曰按大射禮使服不氏負侯將祭侯之時先設位於侯西北北面服不氏於位受得獻訖乃於侯所北面祭故引大射受獻之位為證也祭侯**與大史數射中**注射中數射者中侯之算也大射曰司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算音義數所主反注同扑普卜反劉方遘反說文丈豆反**疏**注釋曰數算大史數之射人但視之耳故引大射為證大射諸侯禮謂之司射天子謂之射人司射恒執張弓搢扑但今將視數算故適階西釋去弓并去扑倚於階西襲乃適中南北面視數算也

佐司馬治射正注射正射之灋儀故名射儀為射正也司馬所主射儀謂若命去侯命取矢乘矢之等皆當佐之言治者亦謂預習之類也**祭祀則贊射牲相弧卿大夫之灋儀注**烝嘗之禮有射丞者國語曰禘郊之事天子必自射其牲今立秋有貙劉云音義貙力朱反一音如字**疏**注釋曰鄭知烝嘗之禮有射丞者之事天子必自射其牲者據祭天之時牲則犢也若然宗廟之祭秋冬則射之春夏否也祭天則四時常射天尊故也是以司弓矢共王射射人主令人去侯所者不辨其去侯之人是服不氏也又引鄉射直云司馬命負侯不言官者大夫士家無服不氏家臣為之故也天子射人無其事故引大射之等為證也**祭侯則為位**注祭侯獻服不服不以祭侯為位為服不受獻之位也大射曰服不侯西北三步北面拜受爵疏注釋曰按大射禮使服不氏負侯將祭侯之時先設位於侯西北北面服不氏於位受得獻訖乃於侯所北面祭故引大射受獻之位為證也祭侯**與大史數射中**注射中數射者中侯之算也大射曰司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算音義數所主反注同扑普卜反劉方遘反說文丈豆反**疏**注釋曰數算大史數之射人但視之耳故引大射為證大射諸侯禮謂之司射天子謂之射人司射恒執張弓搢扑但今將視數算故適階西釋去弓并去扑倚於階西襲乃適中南北面視數算也

大師令有爵者乘王之倅車注倅車戎車之副音義倅七內反劉**疏**注釋曰大師謂王出征伐王乘戎路副車十倉愛反疏二乘皆從王行則使有爵者命士已上乘之知倅車戎車之副者戎僕云掌王倅車之政鄭云倅車之副也**有大賓客則作卿大夫從注**作者選使從王見諸侯音義從才用反注同**疏**注釋曰大賓客不言會同則是秋冬覲遇并春夏受享在廟之時從王見諸侯也**戒大史及大夫介注**戒其當行者覲禮曰諸公奉篚服加命書于其上升自西階東面大史氏右疏注釋曰此謂王有命使三公命諸侯及衣服就館賜之時則射人戒大史及大夫與諸公為介注引覲禮者證王使諸公就館賜侯氏之法云大史氏右者謂於西階東面之

時大史在公之右命侯氏也是以公羊傳曰命者何加我服錫者何賜也大喪與僕人遷尸作卿大夫掌事比其廬不敬者苛罰之注僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸于室堂朝之衆也檀弓曰扶君卜人師扶右射人師扶左疏釋曰作大夫掌事者謂王喪宜各有職掌比其廬當比其本服親疏及君薨以是舉苛謂詰問之音義比毗志反苛音何又呼何反朝直遥反下皆同

鄭云僕人與射人俱掌王之朝位也云王崩小斂大斂遷尸於室堂者始死於北墉下遷尸於南墉下又云小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸大斂於阼階大斂訖又遷尸於西階以入棺是遷尸於堂也云朝之衆也者君所在臣朝之故云朝之衆也引檀弓者證射人與僕人君之疾甍皆是二人之事彼鄭云卜當為僕即僕人也

服不氏掌養猛獸而教擾之注猛獸虎豹熊羆之屬擾馴也教習使之馴服王者之教無不服音義擾而小反劉音饒羆彼皮反馴似遵反一音屠疏注釋曰猛獸云之屬者兼有豺狼豲狸之等故云之屬掌養猛獸之教馴之衆天下皆服王者之教無不服故也凡祭祀共猛獸注謂中膳羞者獸人冬獻狼春秋傳曰熊蹯不熟音義蹯音煩疏注釋曰上云養猛獸則猛獸皆養之此言祭祀共豻侯射則贊張侯以旌居之而待獲注贊佐也大射禮曰命量人巾車張三侯杜子春云待當為持書亦或為持之讀為匱乏之乏持獲者所蔽玄謂待獲待射者中舉旌以獲音義巾如字劉居吝反中丁仲反疏注釋曰引大射者證服不氏佐量人巾車張侯之事後鄭云待獲待射者中舉旌以獲者以獲則大射禮唱獲者居乏中中則舉旌以宮下旌以商者是也故不從子春待為持也

射鳥氏掌射鳥注謂中膳羞者鳧鴈鶉鷃之屬音義射食亦反下射鳥同鳧音扶鴈音保鶉子苟反疏注釋曰知中膳羞者以上文有熊狼故引獸人與春秋為證按內則亦云狼臅膏可食也春秋傳者宣公二年晉靈公不君宰夫胹熊蹯不熟殺之趙盾諫之是也賓客之事則抗皮注鄭司農云謂賓客來朝聘布皮帛者服不氏主舉藏之抗讀為亢其讐之亢玄謂抗者若聘禮曰有司二人舉皮以東音義抗注亢同苦浪反劉公郎反疏注釋曰朝聘布皮帛者按聘禮行享禮之時皮帛以東抗即舉也故引聘禮者增成先鄭義二人者即服不氏也讐之戰子犯云背惠食言以亢其讐引之者取亢舉之義也後鄭引聘禮者增成先鄭義二人之事彼從僖二十八年城濮

鴽胖此等去翠腎胖是可膳者也云之屬者兼有雉鴽鶉之等也**祭祀以弓矢歐鳥禽**歐起居反翥弋專反鈔初教反又初爻反使婢面反劉符絹反**疏**釋曰賓客會同歐鳥盟詛之禮殺牲之事軍旅亦有斬牲徇陳之事故須歐鳥禽**以幷夾取之**注鄭司農云王射則射鳥氏主取其矢矢在侯高者矢著侯高人手不能及則以幷夾取之幷夾鉞箭具夾讀為甲故司弓矢職曰大射燕射共弓矢幷夾音義夾音甲著直略反鉞其炎反季其嚴反沈云或作鈷疏注釋曰射皆三番三揲誘射雖中不獲第二第三皆衆耦共射皆釋獲有取矢之濵先鄭引司弓矢職直有大射燕射不言賓射亦同大射燕射也**射則取矢矢在侯高則羅氏掌羅鳥**注鳥謂鳧鴈之屬音義鳧音符鴈音雁又如字**疏**注釋曰鄭知鳥鳧鴈者見小弁詩云弁彼鸒斯歸飛提提注云鸒鳧鴈居鳧雅鳥云鵻者即山鵻鳧鴈之類云之屬者兼有餘鳥也**蜡則作羅襦注作猶用也**鄭司農云蜡謂十二月大祭萬物也郊特牲曰天子大蜡謂歲十二月合聚萬物而索饗之襦細密之羅襦讀為繻有衣絮之繻玄謂蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豺既祭獸可以羅

網圍取禽也王制曰豺祭獸然後田又曰昆蟲已蟄可以火田今俗放火張羅其遺教音義繻女俱反或音須注繻同索色白反絮女居反字又作袽**疏**注釋曰先鄭所云其義得矣後鄭增成之言蜡者直取當蜡之月得用細密之網羅取禽獸故後鄭云此時火伏十月之時火星已伏在戌將蟄者畢矣引王制者證十月蜡祭後得火田有張羅之事云今俗放火張羅其遺教者漢之俗閒在上放火於下張羅承之以取禽獸是周禮之遺教則知周時亦上放火下張羅也**中春羅春鳥獻鳩以養國老行羽物注春鳥鷹鸇之屬是時鷹化為鳩鳩與蟄而始出者若今南郡黃雀之屬變舊為新宜以養老助生氣行謂賦賜音義中音仲**疏**注釋曰此文仲春行羽物按司裘職云仲秋獻良裘王乃行羽物彼注云仲秋鴽化為鷹仲春鷹化為鳩順其始殺與其將止而大班羽物若然則一年二時行羽物但彼注云此羽物小鳥鶉雀之屬鷹盱擊者此注云春鳥為若今南郡黃雀之屬不同者各舉一邊互見其義**掌畜掌養鳥而阜蕃教擾之注阜猶盛也蕃蕃息也鳥之可養使盛大蕃息者謂鵝鶩之屬音義阜音埠注同蕃音煩注同鵝五何反鶩音木**疏**注釋曰云鳥之可養使盛大蕃息者謂鵝鶩之屬者鶩即今之鴨民間盱畜故云焉**祭祀共**鶩其鵝亦在焉**歲時貢鳥物注鴽鴈之屬以四時來**疏注釋曰云鴽劉本作卵音同上經鵝鴨之卵音同不言鵝

鶖鷁者所畜非貢物故以野鳥為貢者也共膳獻之鳥注雉及鶉鴽之屬音義鶉音純鴽音如疏注釋曰此言堪膳而獻者惟有此等是以更有餘鳥也鶉鴽云之屬者公食大夫上大夫二十豆有雉兎

周禮注疏卷三十考證

司勳大功司勳藏其貳疏鄭知功書藏於天府者天府職文也○臣人龍按春官天府無此文鄭以意度之耳疏語未詳何據

惟加田無國正疏載師又有仕田○考載師職有士田無仕田

又少牢特牲是大夫有田者○牢監本訛宰今改正

第大夫下應增士字

量人凡祭祀饗賓疏毛云傳火曰燔○傳監本訛傳今改正

考詩生民篇傳改正

掌喪祭奠窆之俎實疏謂苞牲取下體葦苞一是也○監本苞訛包一訛二今考既夕篇改正

小子凡沈辜疏九門者王之五門外有國門近郊門遠郊門關門為九○關監本訛闕今改正

傅作兩今依釋文改正又皆行其所聞而復之左傳

無之字

廵邦國搏諜賊疏此諜賊即上軍慝之類彼據王國此據邦國故異言之○監本脫王國此據四字既與上察軍慝節對言則當有二者相形明矣今補正

射人以射濛治射儀謂肆之也○攷古肆字亦作肆又疏張皮侯而棲鵠監本脫侯字今据考工記補之

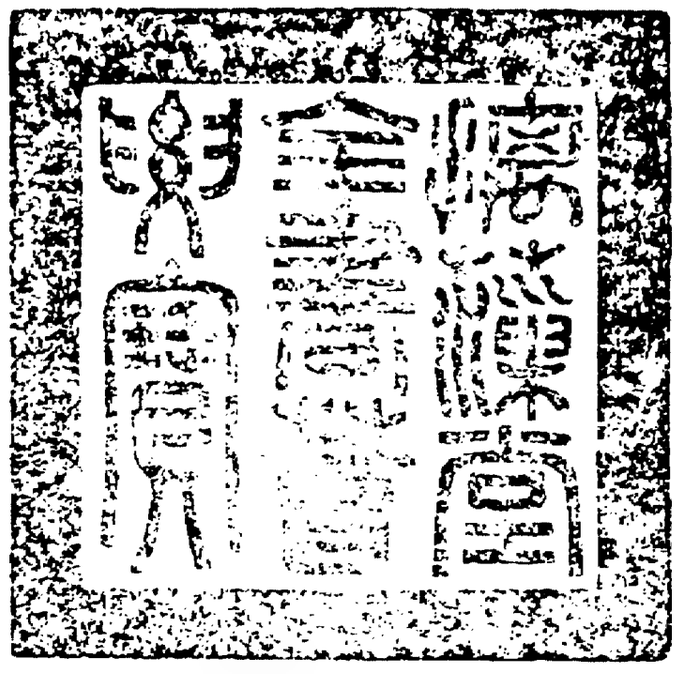
會同朝覲作大夫介凡有爵者疏鄭讀作如作止爵之作者讀從特牲少牢三獻作止爵○臣紱按三獻作止爵特牲之文非少牢也

謹案第二頁前三行疏任遠郊之地刊本任訛在今改

第十三頁前五行疏楢燎實柴刊本楢訛糅今改

第十九頁後二行疏出諸轑轑刊本轑亦訛轆今改

第三十四頁前四行疏亦有斬牲徇陳之事刊本徇訛廵今改



覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣陳葆光

欽定四庫全書　蒼要　經部

周禮注疏卷三十一

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷三十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

司士掌羣臣之版以治其政令歲登下其損益之數辨其年歲與其貴賤周知邦國都家縣鄙之數卿大夫士庶子之數注損益謂用功過黜陟者縣鄙鄉遂之屬故書版為班鄭司農云班書或為版版名籍音義版板音疏

釋曰云掌羣臣之版者謂畿內朝廷及鄉遂都鄙羣臣名籍云以治其政令者即損益之數辨其年歲貴賤之等是也云歲登下其損益之數者三年黜陟者是也云辨其年歲者知羣臣在任及年齒多少也云與其貴賤者大夫已上貴士已下賤也云周知邦國都家者邦國謂周之千七百七十三國也都家謂天子畿內三等采地大都小都家邑是也先邦國後都家者尊諸侯故也亦如大宰云布治于邦國都鄙亦先邦國也縣鄙者謂去王國百里外六遂之中也不言六鄉云鄉大夫士者即謂朝廷及邦國都家縣鄙之臣數總言之也云士庶子者亦如宮伯鄉大夫之子謂適于庶子其支庶宿衛王宮者也云之數者邦國以下總結之屬也注釋曰云損益謂用功過黜陟者即三年大比以功過黜陟者也云縣鄙鄉遂之屬者縣鄙屬遂故云之屬其中兼鄉中之州黨故鄉遂竝言也以詔王治注告王所當進退音義治直

吏反下注治是告王所當進退者司治處同　疏注釋曰知詔王治是告王所當進退者司士掌羣臣之數只為賞罰進退以勸之故知告王治唯謂進退之也　以德詔爵以功詔祿以能詔事以久奠食注德謂賢者食稍食也賢者既爵乃祿之能者事成乃食之王制曰司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之音義奠音定乃食音嗣其論魯頓反下同又如字任音壬疏釋曰云以德詔爵以功詔祿者據賢者試功之後其德堪用乃詔王授之以正爵有功乃詔王授之以正祿也云以能詔事以久奠食者奠定也據能者先試之以事事成乃定以稍食其能堪用乃後亦詔授之以正爵祿注釋曰云德謂賢者即大司徒云以鄉三物教萬民而賓興之三物謂六德六行六藝即為能者鄉大夫云三年則大比而興賢者能者鄭云賢者有德行者能者有道藝者云食稍食也者月給食不併給故云稍食也云以德詔爵後云以經先云能者事成乃食之者以經先云詔事久乃定之以食也此二者互見其事自古以賢者有先試之以事乃後詔爵能者既試有功亦授之則以爵所以賢者先言正爵能者故先言試事者欲見尊敬賢者乃祿之能者事成乃食之也引王制者欲見能者須試乃授正爵之義云辨論官材者司馬使司士分辨其論官其材之濛云論進士之賢者以告於王而定其論者進士謂學中之造士業成可進受官爵升之於司馬則曰進士司馬乃試論量考知賢者告王乃定其論云論定然後官之者謂試官也云任官然後爵之者謂正爵也云位定然後祿之者謂正王不如祿食有常品疏注釋曰按司勳云凡賞無常輕重視功彼謂有勳勞據功大小與之賞此不據功但時王有恩而賜之故多少由王不由功大小也云不如祿食有常品者按王制下士視上農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士之等是祿有常品上云以久奠食亦月月有常品也　正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之東面北上卿大夫西面北上王族故士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上注此王日視朝事於路門外之位王族故士故為士晚退留宿衛者未嘗仕雖同族不得在王宮大右司右也大僕從者小臣祭僕御僕隸僕音義正朝直遥反注下皆同後內朝外朝朝聘朝覲視朝朝位之類做此以意求之鄉許亮反下注同大音泰下做此宿音夙劉息就反疏釋曰經所云上者皆據近王為上不云此王日視朝事於路門外之位者對彼大僕職路寢庭有燕朝朝士職庫門外有外朝而言也但彼外朝斷獄弊訟并三詢之朝有諸侯在焉諸侯既在西方右九棘之下孤避之在東方羣臣之位西面也其餘三公卿大夫等仍與此位同也云王族故士故為士者此云故為新士不得留宿衛也云晚退留宿衛者宿衛之人皆不得與凡平羣臣同時出故云晚退留宿衛必知此故士是宿衛者以其與虎士同位明是宿衛者也云未嘗仕雖同族不得在王宮

者以經稱王族故士明非仕者不得在王宮也知大右是司右者按司右掌羣右此云大右是右中之大明是司右也知大僕從是小臣祭僕之等者以其云大僕從者謂從大僕按大僕職下即有小臣祭僕御僕隸僕等皆是小臣以下者也司士擯注詔王出揖公卿大夫以下朝者音義擯必刃反疏注釋曰知擯是詔王出揖公卿大夫以下朝者以其王迎諸侯為擯是大宗伯及小行人肆師之等非司士之職此上下文云公卿大夫士等朝事下文云王揖此中間云司士擯明為詔王出揖之事也孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右注特揖一一揖之旅衆也大夫爵同者衆揖之公及孤卿大夫始入門右皆北面東上王揖之乃就位羣士及故士大僕之屬發在其位羣士位東面王西南鄉而揖之三揖者士有上中下王揖之皆逡遁既復位鄭司農云卿大夫士皆君之所揖禮春秋傳所謂三揖在下音義逡七巡反遁音巡疏注釋曰此皆先入應門右北面其王揖其大夫已上皆待王揖及門即就西方東面位不待之者對旅揖衆揖之也孤得揖乃就位也云特揖一一揖揖乃就東方西面位大夫得揖乃就卿後西面位云大夫同者衆揖之爵同中大夫下大夫無問多少但爵同者衆揖之爵同中大夫同得一揖爵同下大夫同得一揖故云爵同者衆揖之也云公及孤卿大夫始入門右皆北面東上者此王無正文約燕禮大射諸侯禮卿大夫皆始入門右北面東上得揖乃就位士贊

在其位故知王臣亦然是以鄭云王及故士大僕之屬發在其位若在外朝士從東方西面在堂三揖在下君命祇辱注云三揖鄉大夫士引之者證所揖尊卑不同大僕前注前正王之上文引大僕位在門左南面今云前明從本位前就王正視朝之位可知也王入內朝皆退注王入入路門也王入路門內朝朝者皆退反其官府治處也王之外朝則朝士掌焉王藻曰朝服以日視朝於內朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢謂諸侯也王日視朝皮弁服其禮則同疏注釋曰王視朝訖王入路門於路寢聽事其羣臣等各退向治事之處云

王之外朝則朝士掌焉者鄭欲見天子諸侯皆有三朝之意王藻諸侯禮云朝於內朝者謂路門外朝為內朝對皐門內應門外朝為外朝通路寢庭朝為三朝故朝士職注云周天子諸侯皆三朝外朝一內朝二也云王日視朝皮弁服者司服職文對諸侯視朝朝服則玄冠緇布衣素裳緇帶素韠也云其禮則同者天子諸侯惟服別其視朝之禮則同也**掌國中之士治凡其戒令**注國中城中疏注釋曰云國中之士治者謂朝廷之臣及六鄉之臣皆是所有治功善惡皆掌之以擬黜陟此城中士則鄉大夫總皆號為士若濟濟多士文王以寧之類但比同士士既總屬則此一職士者皆臣總號惟有作士適四方使為介士者是單士不兼鄉大夫故引石尚證又作六軍之士是甲士其餘皆臣之總號耳**掌擯士者膳其摯**注擯見初為士者於王也鄭司農云膳其摯者王食其所執羔鴈之摯玄謂膳者入於王之膳人音義見賢遍反食如字劉音嗣疏注釋曰此云士亦是鄉大夫士總號為士云擯士告

聘諸侯亦使士為介若使卿大夫則射人作之故射人云有大賓客作卿大夫從注云作者使從王見諸侯彼雖不云會同明會同亦與賓客同可知也春秋者左氏公羊皆有其事故公羊云石尚者何天子之士也注云天子上士以名氏通是也大喪作士掌事注事謂奠斂之屬音義斂力豔反疏注釋曰始死則有奠及至小斂大斂朝夕朔月月半薦新遷廟祖奠大遣奠等皆是未葬已前無尸不忍異於生皆稱奠葬後反日中而虞有尸即謂之為祭此經直云事不云祭祀明據奠斂之屬也作六軍之士執披注作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐以結之謂之戴鄭司農云披者扶持棺險者也天子旁十二諸侯旁八大夫六士四玄謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯戴柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三音義披方寄反注同疏注釋曰云六軍之士者即六鄉之民以其鄉出一軍六鄉故名六軍之士也但鄭以天子千人而云六軍者以天子千人出自六軍故號六軍之士非謂執披有七萬五千人也云披柩車行所以披持棺者柩車則屋車云披者車兩旁使人持之若四馬六轡然故名持棺者為披也云有紐以結之謂之戴者喪大記云纁戴者是也先鄭云披者扶持棺險者也者先鄭不從玄謂結披必當有傾覆故云扶持棺險也八大夫六士四者無所依據後鄭皆有柳材其棺皆以物束於束繫紐者謂屋車兩旁

於束繫紐天子諸侯戴柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文不言天子此言者欲見天子無文約與諸侯同也謂之君纁者彼大記注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也披結於紐故引喪大記君纁披六已下其屋車柳材與中央棺束數等人君三大夫兩旁言六言四也士禮小斂大斂朝夕無文故據一旁而言二若然大夫亦圍數兩旁言四直云人君者據尊者而言也凡士之有守者令哭無去守注守官不可空也音義守劉手又反下皆同疏釋曰此文承大喪之下令哭無去守則大夫士有使役當守雖同為天子斬衰不可廢事空官故令哭不得去守也國有故則致士而頒其守注故非喪則兵任而進退其爵祿注任其所掌治疏釋曰此言稽士任文承邦國即是邦國之卿大夫士總曰士也據其所任治而進退其爵祿但諸侯之臣進退應是諸侯當國為之今於天子司士而言者但司士作瀘與之使諸侯自黜陟耳非謂司士自黜陟也諸子掌國子之倅掌其戒令與其教治辨其等正其位注故書倅為卒鄭司農云卒讀如物有副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子也燕義曰古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文玄謂四民之業而士者亦世焉國子者是公卿大夫士之副貳戒令致於大子之

事教治修德學道也位朝位音義倅七内反治直吏反
同疏釋曰云掌國子之倅者倅謂副代父者也注釋曰先鄭云國子謂諸侯卿大夫士之子也者王制云王大子王子羣后之大子亦曰國子不言者彼文王世子成王猶在學學君臣父子長幼之禮也此不據諸子主國子致與大子使用故不得通王大子王子也引燕義云古者周天子之官有庶子官與周官諸子職同文者彼燕義本釋燕禮之事但燕禮有庶子執燭及獻庶子之文更不見餘義故記人欲釋燕禮庶子之義故取天子諸子職解庶子諸侯之庶子皆掌卿大夫士之適子適子適子衆天子之諸子為庶子也玄謂四民諸或言庶諸庶通名故天子諸子之業而士者亦世焉者此齊語桓公謂管仲曰成民之事若何管仲對曰民無使雜處公曰處士農工商若何管仲曰昔者聖王之處士就閑燕處工就官府處商就市井處農就田野少而習焉其心安焉士之子恒為士商之子恒為商是四民之子亦入倅中也按王制大夫有功德亦得世故詩云凡周之士不顯亦世也云國子者是公卿大夫士之副貳者增成先鄭義云戒令致於大子之事者即下文是也云教治修德學道也者云教故知修德學道也經云辨其等謂才藝高下等級也國子所學道德即師氏職三德三行弁保氏六藝者是也云位朝位者謂朝大子時依父蔭高下為列也國有大事則帥國子而致於大子惟所用之若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍置其有司以軍灋治之司馬弗正注軍灋百人為卒五人為伍弗不也國子屬大子司馬雖有軍事不賦之音義卒子忽反前後注及下皆同正音征下國正同疏釋曰云大子

選皆造焉音義適丁歷反疏釋曰云凡國之政事者謂國內遊倅使之脩德學道者謂國有事之倅中使脩德學道二事也云春合諸學者謂於大學之中使之學也云秋合諸射者使在射宮習射也云以考其藝者考校才藝長短云而進退之者才藝長進與官爵才藝短者退之使更服膺受業也注釋曰倅是副代已是未在仕復云遊遊是游暇亦是未仕之稱云學大學也者周禮若言異代之學則舉其學名即成均之大學也周禮丈大學在國中即夏后氏東序在王宮之左也云射射宮也者射義云已射於澤然後射於西郊則虞庠是也王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書者按彼鄭注云春夏陽也秋冬陰也書禮者事事亦陰也因時順氣於功易成也云王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉者若王之子得適庶俱在學若羣后畿內諸侯已下則庶子賤不得在學故皆云適子也引之者證貴賤皆在教科也

司右掌羣右之政令注羣右齊右道右音義齊側皆反疏注釋曰知司右主此三右者按下文云車有五等右惟三故下注云齊右兼王路之右戎右兼田右等也

凡軍旅會同合其車之卒伍而比其乘屬其右注合比之兩司馬濂曰二十五乘為偏又云以百乘為伍注伍重故百二十五乘是其車之卒伍也凡國屬焉者選右當於中司馬濂曰弓矢圍及矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長音義及音疏注釋曰云勇力之士屬焉者選右當於中者但車右須得勇力之士若選右不於中何因屬司右故鄭為此釋也引司馬濂曰弓矢圍者圍城時也及矛守者守城時也戈戟助之云凡五兵長以衛短短以救長者圍者以弓矢為長戈戟為短守者亦以戈戟為短以及矛為長故云長以衛短短以救長使力相得也此五兵據勇力之士所用下注車之五兵則無弓矢而有夷矛是也

虎賁氏掌先後王而趨以卒伍注王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分音義賁音奔劉方問反先悉薦反後戶豆反又皆如字將子匠反分扶問反疏注釋曰鄭云王出將虎賁士居前後雖羣行亦有局分者以經云卒伍則是五人為伍百人為卒又按序官云虎賁氏下大夫二人中士十有二人府二人史八人胥八十人虎士八百人是其雖羣行亦有局分置卒伍是也

軍旅會同亦如之舍則守王閑注舍王出所止宿處閑梐枑音義梐薄禮反枑戶故反疏注釋曰鄭云舍王出止宿處者按掌舍云掌王之會同之舍則設梐枑枑再重杜子春以為行馬後鄭云行馬再重者以周衛有外內列校人職養馬曰閑是其閑與梐枑皆禁衛之物故以閑為梐枑釋之也

王在國則守王宮注為周

衛疏注釋曰在外守王閑為周衛明在國亦為周衛也國有大故則守王門大喪亦如之注非常之難要在門音義難乃旦反疏注釋曰大喪謂王喪二者皆是非常之難須警備故云要在門也及葬從遣車而哭注遣車從才用反下并節服氏從尸車同馮皮冰反疏注釋曰遣車者將葬盛所苞奠遣送者之車其車內既皆有牲體故云王之魂魄所馮依遣車多少之數天子無文按雜記云遣車視牢具鄭注云多少各如所苞遣奠牲體之數按檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭云諸侯不以命數喪數略也士無遣車大夫五乘諸侯七乘天子宜九乘故鄭注雜記云天子大牢范士之齊服服玄端者若士助祭服爵弁此為會同故齊服服玄端祭服喪紀則衰葛執戈盾注釋曰知服而趨是夾王車者約上文夾王車而趨故知也云會同賓客王亦齊服服衰冕者見下文節服氏掌祭祀朝覲衰冕鄭云從王服朝覲服衰冕則會同賓客亦服衰冕故覲禮天子衰冕負扆侯是也云則此士之齊服服玄端者若士助祭服爵弁此為會同故齊服服玄端祭服喪紀則衰葛執戈盾注葛葛絰武士尚輕音義衰七雷反疏注釋曰臣為王貴賤皆斬衰斬衰麻絰至

持輪注夾王車者其下士也下士十有六人中士為之帥焉音義帥所類反又音率疏注釋曰夾古協反後做此是下士十有六人者見序官云旅賁氏中士二人下士十有六人此經左右十六人故知是旅賁氏之下士也中士是官首明為之帥也凡祭祀會同賓客則服而趨注服而趨夾王車趨也會同賓客王亦齊服服衰冕則此士之齊服服玄端疏注釋曰知服而趨是夾王車者約上文夾王車而趨故知也云會同賓客王亦齊服服衰冕者見下文節服氏掌祭祀朝覲衰冕鄭云從王服朝覲服衰冕則會同賓客亦服衰冕故覲禮天子衰冕負扆侯是也云則此士之齊服服玄端者若士助祭服爵弁此為會同故齊服服玄端祭服喪紀則衰葛執戈盾介音戒被皮偽反疏釋曰在軍為甲士著甲餘者不服甲但此旅賁勇士衛王故被甲而趨也若泥水奉書徵師役也春秋隱公七年冬戎伐凡伯于楚丘以歸疏注釋曰奉書徵師役也者若兵寇則徵役引春秋者按左氏傳云初戎往朝周大夫皆餐禮禮戎惟凡伯不禮焉凡伯至魯戎則要而伐之故云戎伐凡伯於楚丘以歸是其事也

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則旌十二旒注維連綴之名故知用縷連綴之也云王太常十有二旒經云六人旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之疏注釋曰云服衰冕者從王服也者以其節服氏者世能節王之衣服明節服所服與王同故云從王服也云維維之以縷者以其言維維是連綴之名故知用縷連綴之也云王旌十二旒者巾車云王路建大常十有二旒經云六人

維之明一畔有三人三人維六綍故知兩兩以縷連旁三人持之云禮天子旌曳地者禮緯文引之者若不遣維持之則旒曳地故也諸侯則四人其服亦如之郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車注裘冕者亦從尸服也裘大裘也凡尸服卒者之上服從車送逆之往來春秋傳曰晉祀夏郊董伯為尸疏釋曰依禮緯含文嘉云天子旌旒九仞十二旒曳地諸侯七仞九旒齊軫大夫五仞五旒齊較士三仞三旒齊首彼或異代濛故旒不依命數周之諸侯之旌皆交龍為之上公九旒侯伯則七旒子男則五旒今總云四人則不得兩兩維之但一畔有二人分而維之見威儀耳云其服亦如之者節服氏之服亦與諸侯同諸侯惟二王後與魯得祭天服袞冕其餘諸侯惟得祭宗廟服玄冕節服氏皆與君同服故云其服亦如之注釋曰尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈送逆尸云從車者送逆皆從尸車後云凡尸服卒者之上服注云上服如特牲士玄端也不記云尸服卒者之上服注云上服非所以自配鬼神彼據以爵弁服為上者祭於君之服臣卒者上服以家祭上服不得用助祭服此據王自然用卒者家祭上服服大裘也

引春秋傳者是外傳晉語文

方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室毆疫注蒙冒也冒熊皮者以驚毆疫癘之鬼如今魌頭也時難四時作方相氏以難卻凶惡

疏注釋曰云時難四時者按月令惟有三時儺是以月令季春云命國儺以季春日歷大梁有大陵積尸之氣與民為厲命有國者儺仲秋云天子乃儺時斗建酉亦有大陵積尸之氣此月儺陽氣至此不止害將及人則及民庶亦儺惟有此三時儺鄭云四時者雖三時亦得云四時總言之也若然此經所儺據十二月大儺言大言是以鄭引季冬為證也鄉黨鄉人儺據十二月大儺而言也大喪先匶注葬使之道音義先悉薦反匶音柩道音導下同疏釋曰喪所多有凶邪故使之導也及墓入壙以戈擊四隅毆方良注壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸為裏而表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩音義壙苦晃反又音曠又音況方良罔兩注釋曰必破方良為罔罔兩者又竝如字夔求龜反疏注釋曰以入壙無取於方良之義故也

石故有罔兩也云國語者按國語水之怪龍罔象木石之怪夔罔兩則知方良當為罔罔兩也

大僕掌正王之服位出入王之大命注服王舉動所當衣也位立處也出大命王之教也入大命羣臣所奏行

疏注釋曰云服王舉動所當衣也者謂王吉服有九隨事舉動而衣大僕親近王所之官故王之衣服及位處恐其不正故皆正之也云位立處也者王之起居無常或起居行事之時多以立為正故以立處言之也云

出大命王之教也者一日萬幾有其出者皆是王之教也云入大命羣臣奏行者謂羣臣奉行王命報奏者皆是也**掌諸侯之復逆**注鄭司農云復萬民之逆先鄭云奏疏注釋曰按宰夫職云諸臣之復逆謂復請也逆迎受王命者玄謂復之言報也反也反報於王謂朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書先鄭彼注與此不同者先鄭兩解故彼後鄭不從至此注先鄭於義是故後鄭從之此說先鄭云復謂朝廷奏事以肺石達窮民聽其辭云復謂朝廷奏事一也此先鄭云逆謂受下奏即彼後鄭云自下而上曰逆逆謂上書亦一也**王眡朝則前正位而退入亦如之**注前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢疏注釋曰云即上司士所云大僕前亦一也大僕本位在路門之左

今進前正位訖還退在本位故云退居路門之左待朝畢者欲入亦如之王退入路寢聽事時亦前正王位

前正位而退道王王既立退居路門左待朝畢疏注釋曰云即上司士所云大僕前亦一也大僕本位在路門之左**却位立也建路鼓于大寢之門外而掌其政**注大寢路寢也其門外則內朝之中如今宮殿端門下矣政鼓節與早晏疏注釋曰此鼓所用或擊之以聲早晏或有窮遽者擊之以聲寬枉也故建之於正朝之所也云大寢路寢也者欲見在路寢門外正朝之處云其門外則內朝之中者按玉藻云視朝於內朝羣臣辨色始入彼諸侯禮天子亦然若據丈王世子亦得謂之外朝故丈王世子云其朝於公內朝臣有貴者以齒其在外朝則以官彼以路門外為外朝亦內朝耳以其天子諸侯皆內朝二外朝一既以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子注鄭司農云窮謂窮寃失職則來云以待者大僕在王所恒於路寢之中若有窮者及遽令二者來擊此鼓其御僕御庶子直在鼓所者則入告大僕大僕迎此二官以所告之事白王故云聞鼓聲則速逆御庶子也注釋曰先鄭以令字下讀為句云大僕主令此二官使速逆窮遽二者後鄭不從者若使御僕御庶子迎窮與遽則二官自白王不告于大僕事何得在大僕職者乎以是故後鄭以為大僕聽其辭自白王後鄭以達窮是朝士者以其朝士職有在肺石達窮民窮民先在肺石朝士達之乃得擊鼓故本之也知御僕御庶子直事鼓所者見御僕云以序守路鼓云御庶子者蓋以御僕有下士十二人分之為御庶子總名曰御僕也**以待達窮者與遽令聞鼓聲則服位詔瀆儀贊王牲事注詔告也牲事殺割之載之屬**疏注釋曰經三事皆有瀆度威儀故須大僕告之云牲事殺割者言殺據祭祀之時王親自射牲故司弓矢

云共王射牲之弓矢注云射牲親惟射為可殺時大僕及射人太宰等皆贊之國語云禘郊之事天子必親自射牲彼據祭祀言凡語廣則祭社稷宗廟亦射牲也知有割牲者郊特牲云君肉袒親割敬也注云割解牲體禮器云君親割牲夫人薦酒注云親割謂進牲熟體時祭統亦云君親執鸞刀羞嚌彼據諸侯明天子亦然云七載者按易震卦象云震驚百里不喪匕鬯注云雷發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲薦畢而已其餘不親彼諸侯親匕明天子亦然是以大僕得有贊牲之事少牢不親匕下人君故也特牲親匕者士卑不嫌也

王出入則自左馭而前驅注前驅如今道引也道而居左自馭不參乘辟王也亦有車右馬音義乘繩證反辟音避劉符亦反**疏**注釋曰云王出入者謂朝覲會同并凡祭祀巡狩征伐皆是大僕則在車左不敢使人馭馭在中央身無事居左大尊故自馭也知亦有車右者以車右恐車傾覆備非常雖無尊者亦宜有車右勇力者也**凡軍旅田役贊王鼓**注王通鼓佐擊其餘面疏釋曰軍旅謂征伐田役謂田獵王皆親鼓故大僕贊之注釋曰云王通鼓者謂王親將軍衆待王擊乃擊之謂若鼓人云金鐸通鼓之類也云佐擊其餘面者按大司馬云王執路鼓路鼓四面鼓將居鼓下則前面不得擊之惟有三面擊之此大僕佐擊一面是三面也若然王與御者并亦擊一面通王自擊一面是三面戎右已有三人今更有大僕則駟乘按文十一年侯叔夏御莊叔綿房甥為右富父終甥乘彼注云駟乘四人共車與此同也**救日月亦如之**注救日月之青不鼓音義青色景反**疏**釋曰云亦如之者大僕亦贊王鼓佐擊其餘面但日食陰侵陽當與鼓神祀同用雷鼓也若然月食當用靈鼓但春秋記日食不記月者以日食陰侵陽象臣侵君非常故記之月食陽侵陰象君侵臣故不記此云救日月食時有食之鼓用牲於社彼傳鼓與牲竝朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝若然有幣無牲故亦識之也彼傳又云秋大水鼓用牲于門亦非常傳曰非日月之眚不鼓若然此言為秋大水擊鼓而故引之者欲見日月食時皆合擊鼓與此文同也**大喪始崩戒鼓傳達于四方宊亦如之**注戒鼓擊鼓以警衆也故書戒為駭鄭司農云宊謂葬下棺也春秋傳所謂日中而塴禮記謂之封皆葬下棺也音相似宊讀如慶封氏之慶封氏祭之氾音義宊彼驗反注之封音同劉皆通鄧反塴補鄧反氾芳劍反**疏**釋曰言大喪謂王喪始崩戒鼓謂擊鼓以警戒衆也故書戒為駭鄭司農云宊謂葬下棺也者春秋傳所謂日中而塴禮記謂之封者喪大記與檀弓皆以下棺為封宊字云音相似者宊人傳達于四方宊葬之時亦如始崩也注釋曰引春秋者左氏昭公十二年傳云葬鄭簡公云毀之則朝而塴不毀則日中而塴禮記謂之封者喪大記與檀弓皆以下棺為封宊字云音相似者宊雖不同皆作宊音云讀如慶封氏祭之氾者慶封齊大夫有罪來奔魯以饗食之祭先遂覆豆以祭謂之氾祭但彼氾字只取廣氾之義鄭意讀宊與氾為音同義則異也**縣喪首服之濛于宮門示四方**音義縣音懸注同免音問髽莊瓜反**疏**注釋曰鄭知首服之免髽笄總廣狹長短之數縣其書于宮門是免髽笄總廣狹

長短之數者按小宗伯已云縣衰冠之式于路門之外注云制色宜齊同彼云冠專據男子云衰則兼婦人此云首服明無衰與男子冠直是婦人首服故知惟有免髽笄總耳但始死將斬衰者男子笄纚深衣婦人麻髽并笄總是以喪服斬衰章云女子竹箭笄髽三年將齊衰以下者始死男子免婦人布髽也云廣狹長短者鄭注禮記云免蓋象冠廣一寸婦人笄齊衰掃木斬衰箭竹為之也云縣其書於宮門示四方者小宗伯云縣于路門亦路門也**掌三公孤卿之弔勞**注王使往音義勞力報反下命勞後弔勞皆同疏注釋曰此等皆王合親往今使大僕與諸侯燕若公三燕侯伯羣臣燕之等皆是其禮有主人酬賓洗爵升降之禮此伯再燕子男一燕之等或王與右相助王故云相其禮也疏注釋曰大僕職同疏燕飲謂之受之疏注釋曰此謂大射也按大射禮云大射正執弓小臣授矢於公既射大射正受弓天子之禮則大僕授受其禮與彼同必知此禮大射禮者見小臣職云賓射掌事如大僕之禮則知大射此大僕所掌也注皆左者是也其小臣所掌賓射亦當授受可知**王眡燕朝則正位掌擯相**注燕朝於路寢之庭王圖宗人之嘉事則燕朝疏注釋曰以其路寢安燕之處則謂之燕朝以其與賓客及臣下燕時亦有朝鄭必以王圖宗人嘉事為燕朝者以其因燕而朝嘉事之朝不見故鄭特見之云圖宗人嘉事者謂宗人冠婚嘉禮之等皆曰嘉事**王不眡朝則辭於三公及孤卿**注辭謂以王不視朝之意告之春秋傳曰公有疾不視朔疏注釋曰引春秋者文十六年公四不視朔時齊有會公辭疾不往遂不視朔故傳曰公有疾不視朔引之者證不視朝亦是有故不視之意也

小臣掌王之小命詔相王之小濛儀注小命時事所勑問也小濛儀趨行拱揖之容疏注釋曰大僕所云大命及祭祀賓客詔相之者是大此小臣大僕之佐故掌其小者也云趨行拱揖之容者謂若趨以采齊行以肆夏天子揖同姓之等皆有詔相之**掌三公及孤卿之復逆正王之燕服位**注謂燕居時也玉藻曰王卒食玄端而居疏注釋曰諸侯是賓客其復逆大僕尊官也玉藻卒食玄端而居為證彼在路寢之時故引食訖退適燕寢服玄端朱裳而居之**前驅**注燕出入若今游於諸觀苑音義觀古喚反疏注釋曰此私燕出入不要在燕寢中故鄭引漢濛游於諸觀苑證之**大祭祀朝覲沃王盥**音義盥音管疏注釋曰以其路寢安皆是王將獻尸先盥手洗爵乃酌獻故小臣為王沃水盥手也**小祭祀賓客饗食賓射掌事如大僕之濛**注賓射與諸侯來朝者射疏注釋曰祭祀云小則賓客饗食皆蒙小字若然饗還為小賓客者也小賓客謂諸侯遣臣聘問天子者也賓射對大射亦為小也注釋曰此云賓射與射人所云諸侯在朝則皆

北面者一也掌士大夫之弔勞疏釋曰大僕掌三公孤卿之弔勞注王使往此不言王使往亦王使往可知凡大事佐大僕祭僕掌受命于王以眡祭祀而警戒祭祀有司糾百官之戒具注謂王有故不親祭也祭祀有司有事於祭祀者糾謂校錄所當共之牲物疏注釋曰知此是有故使人祭者觀此上文勢得知故云受命於王以眡祭祀下既祭帥羣有司反命於王以王命勞之明是王合祭有故使人攝之者也既祭帥羣有司而反命以王命勞之誅其不敬者大喪復于小廟注小廟高祖以下也始祖曰太廟春秋僖八年秋七月禘于太廟疏釋曰大喪王喪也王生時所有事之處皆復此祭僕復小廟其夏采復大廟其小寢大寢下隸僕復也注釋曰其二桃不言復亦應此祭僕復但無寢耳引春秋者證魯以周公為太廟其餘為小廟凡祭祀王之所不與則賜之注鄭司農云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也則賜之禽卿自祭其先祖則賜之禽也玄謂王所不與同姓有先王之廟音義與注同預疏注釋曰先鄭云王之所不與謂非郊廟尊祭祀則王不與也後鄭不從者按司服六冕所祭皆王合親為何有非郊廟王不與者乎故不從之先鄭以則賜之禽謂卿大夫自祭其先亦賜之禽後鄭不從者卿大夫自祭其先是其常事何有王皆賜之禽

也故以為同姓有先王廟者若然經都家謂畿內三等采地則文云祭祀是畿外同姓諸侯魯衛之屬者也凡祭祀致福者展而受之注臣有祭事必致祭肉於君所謂歸胙也展謂錄視其牲體數體數者太牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个特牲則以豕左肩五个音義胙存古反臑奴報反宇林人于反又羊吳反折之舌反个古賀反注同疏注釋曰知故云受命於王以王命勞之明是有歸胙之事也云體數者太牢則九个已下竝禮記少儀文凡祭祀周人尚右故右胖皆祭以左胖致人祭言太牢天子大夫已上少牢謂天子之士彼注云羊豕不言臂臑因牛序之可知言肩臂臑折九个者以牛左肩臂臑折

折九个者則一體折為三段牲少體不得全自外皆然以人多故也皆用前體者前體貴故先用也御僕掌羣吏之逆及庶民之復與其弔勞注羣吏府史以下疏注釋曰大僕掌諸侯復逆小臣掌三公孤卿復逆此官所云羣吏對庶民是府史以下言以下兼胥徒若然不見大夫士者小臣孤卿中兼之矣大祭祀相盟而登注相盟者謂奉槃授巾與登謂為王登牲體於俎特牲饋食禮主人降盥出舉入乃七載音義奉芳勇反為于偽反疏注釋曰上小云盥明是奉槃授巾以其少牢特牲尸盥時有奉槃授巾之事故云也以無正文故云與以疑之也云登謂為王登牲體於俎者以其文承祭祀之事故云特牲七載載即登牲體於俎也大喪持冕注冕

棺飾也持之者夾屋車音義婁所甲反屋辰軫反劉薄忍反疏注釋曰記注引漢禮婁以木為匡廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣謂之畫婁畫之以黼謂之黼婁之類是也天子用八諸侯用六大夫用四士用二在路夾屋車兩旁入壙則樹之四旁故云棺飾也掌王之燕令注燕居時之令疏注釋曰以御侍近臣故使掌燕居時之令施之於外也以序守路鼓注序更音義更庚御庶子者也序更者即上鄭云直事鼓所者也

隸僕掌五寢之埽除糞洒之事注五寢五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢汜埽曰埽埽帚前曰拚洒灑也鄭司農云洒當為灑玄謂論語曰子夏之門人當洒埽應對音義埽素報反注汜埽洒同除如字劉直庶反糞方問反洒所賣反劉霸寄反祧勅彫反拚方問反本又作扮同灑所買反疏注釋曰知周天子七廟惟祧無寢者此云五寢寄反疏注釋曰知周天子七廟惟祧無寢者此云五寢下云小寢大寢不言祧之有寢明二祧無寢也引詩云寢廟繹繹者欲見前廟後寢故云相連之貌也按爾雅釋宮云有東西廂曰廟無曰寢寢廟大況是同有廟無廟為異耳必須寢者祭在廟薦在寢故立之也按昭十八年鄭災簡兵大蒐子大叔之廟在道南其寢在道北者彼廟不在宮中地隘故廟寢別處也云汜埽曰埽埽席前曰拚者謂埽地遠近之異名又取論語者所以證經埽洒之事也五寢既隸僕除其廟按守祧注皆宗伯埽除隸僕祭祀修寢注於廟

祭寢或有事焉月令凡新物先薦寢廟疏注釋曰祭祀則在廟可知復云修寢者寢或有事不可不修治之也引月令薦寢廟者欲見寢有事彼薦只在寢不在廟連廟言者欲見是廟之寢非生人之寢故也王行洗乘石注鄭司農云乘石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石音義乘如字劉常烝反上時掌反下同扁邊典反疏注釋曰引詩者是小雅刺幽王之詩言申后乘車履石與王同故王有扁斯石履之卑兮謂履之上車與王同故點之也掌蹕宮中之事注宮中有事則蹕鄭司農云蹕謂止行者清道若今時儆蹕音義蹕音畢儆字又作警音景疏注釋曰宮中須警備故有蹕宮中之事大喪復于小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢疏注釋曰以隸僕職卑位小故使之復於寢也以其高祖已上廟稱小始祖廟稱大故寢亦隨廟為稱也

司士孤卿特揖疏云王揖之皆逡遁者約鄉黨而知○臣紱按鄉黨無此文考大射禮公降一等揖賓賓辟注云逡遁不敢當盛疑鄉黨是大射之訛

方相氏及墓疏木石之怪夔罔兩○木石訛土今据國語文改正

大僕以待達窮者與遽令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子疏故云聞鼓聲則速逆御庶子也○速逆下脱御僕二字

救日月亦如之疏惟四月正陽之月乃擊鼓彼四月不合擊鼓之月○下四月上應有非字

王射則贊弓矢疏小臣授矢於公○授監本訛作受今据大射儀改正

周禮注疏卷三十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐注冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣衰以冠縱其舊象與音義數所主反卷起全反簪莊林反衰音茂縱所買反劉霜綺反音餘疏以玄下以朱衣之於冕之上長尺六寸以此上玄下朱覆之乃以五采繅繩貫五采玉垂於延前后謂之旒延故玉藻云天子玉藻前后旒延龍卷以祭是也注釋曰云冕服有六者按司服祭祀六服皆連冕言之今此惟云五冕者以旒為主祭天用大裘取質其冕亦當無旒為質故此不數之惟有五冕耳故云王之五冕也云延冕之覆在上者按玉藻注延冕上覆言雖不同義則不異皆以玄表覆之在冕上也以爵弁前后平則得弁稱冕則前低一寸餘得冕名冕則俛也以低為號也云紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣衰以冠縱其舊象與古之紐武笄貫之處若今漢時冠卷當簪者於上下之廣及隨縱之衰以冠縱者貫簪之處當冠縱之中央云舊象者是周冕垂紐於武貫笄之舊象也言與

者以無正文故云與以疑之五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘注繅雜文之名也合五采絲為之繩垂於延之前后各十二所謂邃延也就成也繩之每一市而貫五采玉十二旂則十二玉也每就閒蓋一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武繅不言皆有不皆者此為袞衣之冕十二旂則用玉二百八十八鷩衣之冕繅九旂用玉二百一十六毳衣之冕五旂用玉百四十四希衣之冕三旂用玉七十二玄衣之冕三旂用玉七十二

音義繅音早司農云古藻字邃息遂反劉詩遂反旂音留下同屬音燭鷩必滅反希張里反劉豬履反

疏釋曰言五采藻十有二者此據袞冕而言謂合五采絲為藻繩十二道為十二旒也就皆五采玉十有二者此各據一旒而言以玉有青赤黃白黑五色於一旒之上以此五色玉貫於藻繩之上每玉間相去一寸十二玉則十二寸就成也以一玉為一成結之使不相并貫之又以組為紘仰屬結之也

注釋曰云繅雜文者若水草之藻有五采故云雜文之名也云所謂邃延也者謂玉藻文云繩之每一市而貫五采玉十二玉也者以其云就皆五采玉十有二明十二玉可知也云繅一條屬兩端於武者謂以一條繩先屬一頭於左旁笄上以一頭繞於頤下至向上於右相并上繞之是以鄭注士冠禮云有笄者屈組以為紘垂為飾無笄者纓而結其條彼有笄據皮弁爵弁此五冕皆有笄與彼同此言屬於武者據笄貫武故

也同物同音璵惡玉名音義侯依注音公瑁本又作珉亡貧反璵吐練反璵音無

疏釋曰諸公云繅九就又云繅旂皆五采玉十有二異上繅旂皆就與上言繅十有二玉無差降此諸公繅玉別文則繅有差降一冕為九旒旒各九玉據冕九旒不別計鷩冕已下以公者以下別見諸侯又此經云公就當上公以九為節故知是公也知三采朱白蒼者聘禮記公侯伯繅籍三采朱白蒼故知三采亦朱白蒼也云出此則異者異謂天子朱紘諸侯當青組紘之等不得與王同也云繅旂皆就皆三采也每繅九成則九旒也者此釋有一冕九旒之意也云璵惡玉名者按許氏說文璵三采玉從玉

無聲以其三采又非瑱故云惡王名也說文又云珉石之美者從玉民聲如是經云璱玉三采當以瑱為正故先鄭從瑱為惡王名也**王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄**注故書會作體鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與體同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紛為體璂讀如綦車轂之綦玄謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也者璂既為玉又得為結義得兩合耳云邸下柢也者謂於弁內頂上以象骨為柢以象骨為之音義會劉古外反注同并體檜二字亦同或一音戶外反璂音其本亦作琪邸丁禮反著張畧反紛本又作紿音計綦音其下同縫扶用反下同薄劉芳惡反柢丁禮反劉音帝　疏

而加環絰注弁絰王弔所服也其弁如爵弁而素所謂素冠也而加環絰環絰者大如緦之麻絰纏而不糾司服職曰凡弔事弁絰服疏注釋曰云弁絰王弔所服也者司服文又雜記云凡弁絰其衰侈袂故知弁絰是王弔服云其弁如爵弁而素者布弁而加環絰也按曾子問云麻弁絰鄭云麻弁絰者布弁而加環絰也此不言麻者皆素為之故云而素也云所謂素冠者詩云庶見素冠兮彼素冠謂祥冠與此雖義別同是素為之云而加環絰者謂先著素弁於下乃上加環絰故云加也環絰者大如緦之絰者緦麻絰五服之輕者弔服乃五服之外故約同之但緦之絰則兩股此環絰以一股纏之不糾麤細同耳引司服者證弁絰是弔服之絰**諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等為之而掌其禁令**注各以其等纚旂玉璂如其命數也冕則侯伯纚七就用玉九十八子男纚五就用玉五十纚玉皆三采孤纚四就用玉三十二三命之卿纚三就用玉十八再命之大夫藻再就用玉八藻玉皆朱綠韋弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采弁絰之弁其辟積如冕纚之就然庶人弔者素委貌一命之大夫冕而無旒士爵冕為爵弁其韋弁皮弁之會無結

飾弁絰之弁不辟積禁令者不得相僭踰也玉藻曰君未有命不敢即乘服不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁不言服弁服弁自天子以下無飾無等音義辟積必亦反下同　疏釋曰諸侯者上已言公則此諸侯據侯伯子男云及孤卿大夫者此文既承諸侯之下故鄭以為諸侯之孤卿大夫解之也既不別見天子之臣文中可以兼之上天子與公不言韋弁此言之亦是互見之義云各以其等為之不言爵而言等則依命數矣注釋曰云各以其等謂藻旒王瑉如其命數也者經云冕旒如其命數釋經云等也侯伯子男繅玉皆三采者亦約聘禮記藻三采朱白蒼而言之四命已下皆據典命公之孤四命公侯伯之卿三命其大夫二命子男之卿

再命大夫一命而言二采朱綠而言也云弁絰之弁其辟積如冕繅之就然者以其弔服非吉故無飾故辟積有數也云庶人弔者素委貌者此經不云庶人鄭云此者以有大夫已上因言庶人且欲從下向上因推出士變冕為爵弁之意也云一命之大夫冕而無旒者此亦無文鄭知然者凡冕旒所以為文飾一命若有則止一旒一玉而已非華美又見一命大夫衣無章士又避之變冕為爵弁若一命大夫有旒士則不須變冕為爵弁直服無旒之冕矣故知一命大夫無旒也若然爵弁制如冕但無旒之冕亦無旒之冕亦與爵弁不殊得謂之冕者但無旒之冕亦前低一寸餘故亦得冕名也云韋弁皮弁之會無結飾弁絰之弁不辟積者一命大夫及士冕弁既無旒故知無此等云禁令者不得相僭踰而引玉藻君未有命不敢即乘服者彼諸侯之卿大夫聘於天子天子賜之冕服歸國告君得君命乃服之未得君命則為僭踰故引為證也云不言冠弁冠弁兼於韋弁皮弁之類不言之者兼於韋弁皮弁即衰絰喪服也云服弁自天子以下無飾無等者亦是互見之義云各以其等為之可知

司甲闕　疏釋曰此亦與冬官同時闕也

司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事注五盾干櫓之屬其名未盡聞也等謂功沽上下鄭司農云五兵者戈及戟酋矛夷矛音義櫓音魯　疏釋曰言各辨其物與其等者五兵五盾各有物色與其善惡長短大小之等云以待軍事者按此下有舞者兵及廒五兵直云以待軍事者五兵五盾以軍事為主故也注釋曰鄭云五盾干櫓之屬其名未盡聞也者按祭統云朱干玉戚以舞大武秦詩云蒙伐有苑注云伐中干左氏傳建大車之輪以為櫓而當一隊則有朱干中干及櫓聞其三者二者未聞故云其名未盡聞也云等謂功沽上下者功謂善者為上等沽謂麤惡者為下等也必知有此法者見稾人職云書其等以饗工乘其事試其弓弩以下上其食明兵盾亦當然先鄭云五兵者戈及戟酋矛夷矛者此謂車之五兵故下注云車之五兵司農所云者是也

及授兵從司馬之灋以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之注從司馬之法令師旅卒兩人數所用多少也兵輸謂師還有司還兵也用

兵謂出給衛守音義卒子忽反下同疏注釋曰云授兵從司馬一官之長先受命於王以頒之鄭知用兵是出給衛守者多少乃始出軍故從司馬法言用兵明是衛守之處須兵者也祭祀授舞者兵注授以朱干玉戚之屬疏注釋曰鄭知此兵是朱干玉戚者祭統云朱干玉戚以舞大武則大武用朱干玉戚矣又按下司戈盾云祭祀授旅賁戈故士戈盾司兵尊於司戈盾明所授兵據以大武朱干玉戚也其司干所授者又是羽籥之等非干戚可知也大喪廞五兵注故書廞為搖鄭司農云搖陳也搖讀為廞玄謂廞興也興作明器之役器五兵也士喪禮下篇有甲冑干笮音義廞虛金反興虛應反下同笮字又作箾側白反劉舟伯疏注釋曰先鄭一部之內廞皆從搖故云搖搖為陳及後鄭皆不從皆以為廞興解之者見司服云大喪共其復衣服斂衣服掌其陳序圍人職云凡賓客喪紀韋馬而入陳廞馬亦如之以此言之廞陳既別則廞不得為陳以興象為義也云興作明器之役器五兵也者按既夕禮明器之用器之內甲冑干笮彼有弓矢役器之內甲冑干笮彼雖不具五兵此既言五兵明五者皆有也故鄭引士喪禮下篇甲冑干笮為證士喪禮下篇即既夕禮也言士喪禮下篇者以其士喪論葬事士喪與既夕二篇同有記皆在既夕篇下故二篇連言之也按彼注笮謂矢服也軍事建車之五兵會同亦如之注車之五兵則無夷矛而有弓矢疏釋曰云建所云者是也即上文注是也必知如此者見考工記廬人云戈及戟酋矛夷矛乃云六建既備車不反覆注六建五兵與人也以是故從司農所云也云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢者即司右注引司馬法所云者是也有弓矢是能用五兵者若前驅所建則有四兵故詩云伯也執殳為王前驅注引考工記車有六等之數除軫與人四兵為證是也

司戈盾掌戈盾之物而頒之注分與受用疏注釋曰分與受用者即下文祭祀會同之等皆是祭祀授旅賁及故士戈盾授舞者兵亦如之注亦頒之也故士王族故士也與旅賁當事則衛王也及如杖長尋有四尺疏注釋曰云故士王族故士者據司士而言云與旅賁當事則衛者盧人所為不見有刃故知如杖知尋有四尺也軍旅會同授貳車戈盾建乘車之戈盾及虎士戈盾注乘車王所乘車也軍旅則革路會同則金路音義乘繩證反後乘馬陪乘參乘皆準此注王所乘依字讀疏釋曰軍旅會同皆貳車貳皆有車之故授之以戈盾云乘車之戈盾者王所乘車有車右故建戈盾授旅賁氏及虎士戈盾者衛王故也注釋曰軍旅乘革路會同乘金路皆巾車文會同則彼以賓一也及舍設藩盾行則斂之注舍止也藩

王行止注不言設藩盾者當宿衛之事非止一重除彼楎柜車宮之外別有此藩盾之等也云如今扶蘇者舉漢法以況之也

司弓矢掌六弓四弩八矢之灋辨其名物而掌其守藏與其出入注法曲直長短之數音義守劉手又反亦如字下攻守同藏才浪反沈疏釋曰此經與下為目辨其名物者六弓八矢各有名號物色出入者頒之受之注釋曰曲直者謂若王弓弧弓合九成規已下或合七合五合三是曲者合少直者合多長短者弓人云弓之上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺是其長短也

弩成於和矢箭成於堅箭盛矢器也以獸皮為之音義

中音仲下同箭音箭服詩云象弭魚服盛音成疏注釋曰矢箭獸皮為之者按詩云象弭魚服盛矢器雖不言用獸蓋魚之似獸者為之也惟有國語云檿弧箕箭不用獸皮也及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者注王弧夾庾唐大六者弓異體之名也往體寡來體多曰王弧往體多來體寡曰夾庾往體來體若一曰唐大甲革革甲也春秋傳曰蹲甲而射之質正也樹椹以為射正射甲與椹試弓習武也豻侯五十步及射鳥獸皆近射也近射用弱弓則射大侯者用王弓則射參侯者用唐大矣者此據諸侯言之若據天子則弧射參侯用唐大矣者此據諸侯用王弧射虎侯用唐大射熊侯用夾庾射豹侯也云學射者弓用中後習強弱則易也者用中如一是中也云使者勞者弓亦用中遠近可也者使有之命賜之彤弓旅弓是也云文公者謂僖二十八年晉

文公敗楚於城濮襄王賜之以彤弓彤矢是也其矢箙皆從其弓注從弓數也每弓者一箙百矢疏注釋曰云從弓數也者以經云矢箙皆從其弓故知從弓數也云每弓者一箙百矢者按文侯之命及僖二十八年晉文公受弓矢皆云彤弓一彤矢百雖是所賜之弓矢射之弓矢約同之按詩頌云束矢其搜毛注云五十矢為束鄭從之至此為百矢者無正文鄭兩從不定也凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰注攻城壘者與其自守者相迫近弱弩發疾也車戰野戰進退非強則不及弩無王弧王弧恒服弦往體少者使矢不疾音義攻如字劉音貢強其丈反疏注釋曰云攻城壘者城謂城郭壘謂軍壁又其良反疏若宣公十二年云御靡旌靡壘而還之類也云與其自守者按上弓有六等有王弧至此弩已有夾庾等四種故云弩無王弧也恒服弦者若弓用則服弦不用則弛惟弩則用與不用一張之後竟不弛故云恒服弦也若然恒服弦用弱者以其強弓久不弛則就弦弱則隨體不就弦也又王弧往體少使之恒服弦則使矢不疾故不用也凡矢枉矢絜矢利火射用諸弋射恒矢痹矢用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸散射皆可結火以射敵守城車戰前於重後微輕行疾也殺矢言中則死鍭矢象焉鍭之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸前尤重中深而不可遠也結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言制也二者皆可以弋飛鳥制羅之也前於重又微輕行不低也詩云弋鳧與鴈恒矢安居之矢也痹矢象焉二者皆可以散射也與鴈恒矢安居之矢也痹矢象焉二者皆可以散射也謂禮射及習射也前後訂其行平也凡矢之制枉矢絜矢屬五分二在前三在後殺矢之屬參分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中所謂志也鄭司農云痹矢讀為人罷短之罷玄謂痹讀讀如痹病之痹痹之言倫比音義枉紆往反絜劉音結一音侯劉音侯弩矢矰音增茀劉扶弗反李一音孚忽反一音敷或音弗弩矢痹方二反弩矢散素旦反注同中丁仲反下中深射中同繳章藥反劉孚物反訂李音亭呂沈同劉當定反輖音周一音定周反痹方二反比毗志反

疏注釋曰鄭知此八矢弓弩各有四者以上文六弓四弩俱陳於下總列八矢則知八矢為弓弩所設故鄭分之四矢屬弓四矢屬弩此八矢兩兩相附必知在上者屬弓在下者屬弩者此上文六弓在上四弩在下故還以在上配弓在下配弩也云枉矢者取名變星飛行有光今之飛矛是也或謂之兵矢絜矢象焉二者

弧也按孝經緯援神契云枉矢射慝考異郵曰枉矢精狀如流星蛇行有尾見天文志曰枉矢狀大流星是其妖變之星行時有光故鄭云枉矢者取名變星飛行有光漢時名此矢為飛矛故舉以為說也云或謂之兵矢者矢人職文云絜矢象焉者謂輕重象枉矢也云二者皆可結火以射敵守城車戰者謂枉矢絜矢二者故鄭解稱殺矢之名以其最重中則死故也云鏑矢象焉者亦尤重者也云二者皆可以司候射敵之近者及禽獸不可遠故用之近射也云結繳於矢謂之矰矰高也者射鳥獸者言矰高者欲取向上射飛鳥之義也云茀矢象焉者亦結繳為射也云茀之言剌也二者皆可以弋飛鳥剌羅之也者解結繳以羅取而剌殺之義云前於重此於五分之重又微輕於彼以此矢七分故也引詩者證弋是取禽鳥之義也云恒矢安居之矢也者按弓人有其人安其弓安其矢安之文則此恒矢軒輖訂是安居之矢也散射也謂禮射及習射也者已上六矢皆用之攻守及弋射惟此矢云散射明散射是禮射也其禮射者即大射賓射燕射之等皆是其習文亦於此三射中為之故并言之也云前後訂其行平也者以矰矢七分三在前四在後則知此八分四在前四在後即行平也云凡矢之制枉矢之屬至四在後皆矢中所謂志也者既夕記云志一乘軒輖中是也先鄭云軒輖讀為人罷短之罷此依俗讀於義無取玄謂痹讀為痹病之痹痹之言倫比則與安居之義同也此八矢六弓四弩不相配者以四矢配六弓其數參差不可相當故不得相配但依六弓四弩與矢隨義相當而用之天子之弓合九而成規諸侯合七而成規大夫合五而成規士合三而成規句者謂之弊弓注徐扶滅反衰初危反圜音圓疏釋曰按上注王弧射大侯夾庾射豻侯言之則天子之弓王弧也以其往還指合三者而言耳按天子諸侯三侯士與大夫同射近侯無與大夫別侯之法今以士合三與大夫弓別者以士與大夫尊卑次暫以合三之弓也注釋曰云體往體來之衰記之于士其實士無反張不被弦而合之從合九合七合五合三降殺以兩故言衰也云往體寡來體多則合多者據王弧而言云往體多來體寡則合少而圜者據夾庾中閒可知凡祭祀共射牲之弓矢注射牲示親殺也殺牲非尊者所親惟射為可有射牲之事注釋曰言凡語廣按禮記君親制祭詩云執其鸞刀以啟其毛則射外兼為而言惟射者彼亦示行之耳引國語曰禘郊之事天子必自射其牲疏釋曰言凡語廣則天地宗廟皆澤共射椹

質之弓矢注鄭司農云澤澤宮也所以習射選士之處也射義曰天子將祭必先習射於澤澤者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭音義與音預疏注釋曰此所共弓矢據王弧故上云王弓弧弓以射甲革椹質引射義欲見射椹質是試弓習武在澤宮也大射燕射共弓矢如數并夾注如數如當射者之數也每人一弓乘矢并夾矢簇也音義夾音甲注同乘繩證反又女十反疏注釋曰知每人四矢者見大射鄉射禮之言出於漢時大喪共明弓矢注弓矢明器之用器也士喪禮下篇曰用器弓矢疏注釋曰云明器之用器也者明器中有用器役器役器中有甲冑干笮用器中有弓矢故鄭還引用器為證也凡師役會同頒弓弩各以其物從授兵甲之儀注物弓弩矢箙之屬音義從才用反疏釋曰言師役據王巡狩征伐而言與會同異頒弓弩則不殊也田弋充籠箙矢共矰矢注籠箙矰矢不在箙者為其相繞亂將用乃共之音義籠魯東反為于偽反疏釋曰田謂四時田時弋謂弋鳧與鴈云充籠箙矢者籠箙皆盛矢物及矢皆共之云共矰矢者謂矢之有繳者注釋曰云矰矢不在箙者以其矰矢在箙下別言之故言不在箙也凡亡矢者弗用則更注更償也用而棄之則不償音義更音庚注同

繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾注鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾既次詩家說或謂抉謂引弦弧也拾謂韔扞也玄謂抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘若檡棘則天子用象骨與韔扞著左臂裹以韋為之音義抉古穴反注同弧音胡旦反扶于協反一音戶牒反著丁略反下同檡劉云弧字之異者扞胡旦反徒洛反與音餘一音戶牒反著丁略反下同檡劉云弧字之異者扞胡旦反音澤又音亦一音疏釋曰此繕人所掌王之用弓弩者謂司弓矢選擇大善者入繕人以共王用也注釋曰先鄭所解抉拾二家為說前非後是故後鄭增成其義引士喪禮者欲見凶時有文吉時無文約出吉禮也無正文故云天子禮繕人授之受之此又為者大僕尊大僕職已授之受之按大僕時此官助贊也凡乘車充其籠箙載其弓弩注充籠箙者以矢疏釋曰繕人惟主王所乘之車而言凡乘車則除革路之外玉金象木之車車皆有右備制非常皆充其籠箙及所載弓矢注釋曰以矢者謂矢之有繳者注釋曰云充之明所充實者是矢可知也凡亡矢云彤弓弨兮受言藏之音義弨昌遙反疏注釋曰所斂者惟據王所乘車上有

弓矢者既射還收取藏之引詩證既射弛而藏之義也無會計注亡敗多少不計音義會古外反下大會同後會計之類放此疏釋曰以其王所費

冢人掌受財于職金以齎其工注齎音咨後皆同疏釋曰掌受財于職金者謂有罪人出贖之物金罰貨罰故須財者往受之注釋曰弓弩矢箙皆是冬官百工造之故云齎其工者給市財用之直也弓六物為三等弩四物亦如之注三等者上中下人各有所宜弓人職曰弓長六尺六寸謂之上制上士服之弓長六尺三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之弩及矢箙長短之制未聞疏釋曰弓人惟云弓之長短不言弩之長短蓋當與弓同但弩矢未聞故箙亦未聞也注釋曰按士喪禮明器有獻素

獻成注云形法定為素飾治畢為成此矢箙亦然書其等以饗工注鄭司農云書工攻拙高下之等以制其饗食也玄謂饗酒肴勞之也上工作上等其饗厚下工作下等其饗薄音義勞力報反疏注釋曰按下文自有下上其食此文饗據以酒肴饗之先鄭以饗為食非故後鄭不從後鄭不言中饗者舉有上下明有中可知也乘其事試其弓弩以下上其食而誅賞注鄭司農云乘計也計其事之成功也故書試為考玄謂考之而善則上其食尤善又賞之否者反此音義試音考出注上時掌反注同疏注釋曰云故書試為考者後鄭亦從考為義也及繕人注功成凡齎財與其出入皆在稾人以待會而攷之亡者闕之注皆在稾人者所齎工之財及弓弩矢箙出入其簿書稾人藏之闕猶除也已除之計今見在者音義見賢在反疏釋曰數事皆在稾人是弓矢官之主故皆有簿書藏之也

戎右掌戎車之兵革使注使謂王使以兵有所誅斬也春秋傳曰戰於殽晉梁弘御戎萊駒為右戰之明日襄

公縛秦囚使萊駒以戈斬之音義使色吏反注釋曰使使謂同與君同車在車之右執戈盾備制非常并充兵中使役故云掌戎車之兵革使謂執兵著甲之使也引春秋者文二年左傳文秦晉戰於殽時囚駒失戈引之者證戎右以兵革使事　詔贊王鼓注既告王當鼓之節又助擊之疏注釋曰大僕已贊王鼓此傳王命于陳中注為王大言之也音義傳直宣反下注同是助擊其餘面也

反劉直吝反為于偽反下為衆同　會同充革車注會同王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也曲禮曰乘君之乘車不敢曠左疏注釋曰知會同王乘金路者巾車云金路以賓是也此言充革車故知猶以革路從

云充之者謂居左也者尊者左戟王既不乘故戎右居左贊王處是以引曲禮為證彼注云君在惡空其位是也　盟則以玉敦辟盟遂役之注鄭司農云敦罷名也辟法也玄謂將歃血者先執其罷為衆陳其載辭使心皆開辟也役之者傳敦血授當歃者音義敦音對劉又都愛反沈都迴反注同歃所洽反徐所輒反疏注釋曰先鄭以辟為法此無取於法義故後鄭為開辟盟者之心云將歃血者先執其罷者凡盟先割牛耳盛於珠盤以玉敦盛血戎右執此敦血為陳其盟約之辭使心開辟乃歃之贊牛耳桃荊注鄭司農云贊牛耳春秋傳所謂執牛耳者故書荊為滅杜子春云滅當為厲玄謂尸盟者割牛耳取血助為之及血在敦中以桃荊拂之又助之也耳者盛以珠盤尸盟者執之桃鬼所畏也荊苕帚所以掃不祥故執此二者於血側也音義荊音列沈音例盛音成苕音條帚之受反疏注釋曰引春秋者按哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹注云在七年發陽鄫地在十二年武伯曰然則魯也以其魯於齊為小國故也云玄謂尸盟者割牛耳者尸盟即是小國也云桃鬼所畏也荊苕帚所以掃不祥者殺牲取血旁有不祥故執此二者於血側也

注齊車金路王自整齊之車也前之者已駕王未乘之時陪乘參乘謂車右也齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右然則戎右兼田右與音義齊側皆反下齊車齊僕皆同乘劉繩證反沈音繩與音餘疏注釋曰云前之者已駕王未乘之時者曲禮曰僕執策立於馬前備驚奔謂未乘時此亦未乘之時在馬前備驚奔也云參乘者王與僕及車右為參乘也云齊右與齊僕同車而有祭祀之事則兼玉路之右者齊僕同乘金路惟可據時今此經云祭祀不言齊明是兼祭祀乘玉路時為右可知也以其王路有五其右惟有齊右道右三者不見祀右及田右祭祀時亦名齊田與戰伐俱用兵可以相通故知齊右兼玉路右戎右執此敦血為陳其盟約之辭使心開辟乃歃之贊王見牲則拱而式居馬前卻行備驚奔也曲禮曰國君

下宗廟式齊牛音義拱居勇反卻音却　疏注釋曰云王見牲則拱而式者凡男子立乘前視五鶩若有敬事則拱而式也云居馬前卻行備驚奔故也引曲禮曰國君式是以齊右居馬前卻行備驚奔也者以其王既拱故云下宗廟式齊牛者按彼經云國君式宗廟下齊牛此所引不同者但宗廟尊宜下將彼經為誤故鄭改之依正而言也

道右掌前道車王出入則持馬陪乘如齊車之儀注道車象路也王行道德之車疏釋曰齊右云王乘則持馬此云王出入則持馬文不同者為右之義不異不同者互換為義故也注釋曰云道車象路也王行道德之車者若言象據飾為名言道據行道為稱是以大司馬亦云道車自車上諭命于從車注自由音義從才用反下及注同　疏釋曰按馭夫掌馭貳車從車彼注貳馭夫職放此

所諭從車即彼貳車與彼從車別同名耳詔王之車儀注顧式之屬疏注釋曰禮云式視馬尾顧不過轂皆是車上威儀故須詔之齊右不云者文不具　王式則下前馬王下則以蓋從注以蓋從表尊疏注釋曰蓋有二種一者槃雨二者表尊此則表尊之蓋也

大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之注行山曰軷犯之者封土為山象以菩芻棘柏為神主既祭之以車轢之而去喻無險難也春秋傳曰跋涉山川自由也王由左馭禁制馬使不行也故書軷作罰杜子春云罰當為軷軷讀為別異之別謂祖道轢軷磔犬也詩云載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷家說曰將出祖道犯軷之祭也聘禮曰乃舍軷飲酒于其側禮家說亦謂道祭音義軷蒲末反注跋涉同祝之又反菩劉音負一音倍勿反　疏釋曰此據祭天初俱反轢音歷難乃旦反別彼列反下同磔陟格反羝丁兮反舍音釋之時故有犯軷之事云及犯軷者出國門封土為山象祭軷王在左自馭馭下祝登受取王手之轡犯軷遂驅之而出注釋曰行山曰軷云封土為山象者按襄二十八年子太叔云跋涉山川蒙犯霜露以逞君心是其山行曰軷之事也子春讀軷為別異之別者蓋取軷訖行去之意引聘禮大夫道祭者無牲牢酒脯而已又於旁飲酒餞別故云飲酒於其側也　及祭酌僕左執轡右祭兩軓祭軓乃飲注故書軓為軹範杜子春云軹當為軓軓謂車軾前也或讀軹為簞笫之笫音義軓音紙軓音犯注軓同軹音雖重直龍反轊音衛不當重重非是書亦或如子春言又云軹當作軓軓謂車軾前兩轊也其或言軷亦非是又云軓

軌娓美反又音犯 疏釋曰此云及祭酌僕者即上文將犯軾之時當祭左右轂末及軾前乃犯軾而去酌僕者使人酌酒與僕僕即大馭也大馭則在軌轡右手祭兩軹并祭軌之軾前三處說乃飲飲者若祭末飲福酒乃始轡軾而去注釋曰云謂兩轄者轄即轂末云軌車轍之軌同名此云軌少儀云范同是軾前也 凡馭路行以肆夏趨以采薺注凡馭路謂五路也肆夏采薺樂章也行謂大寢至路門趨謂路門至應門音義薺才私反 疏釋曰樂師亦有此法彼下有車亦如之即上云行趨者據步迎賓客法此既馭路路行趨遲疾准步迎賓客為法故雖車亦行趨也注釋曰樂師亦有此法彼

曰此大馭惟馭玉路而云謂五路者大馭雖馭玉路以經云凡所含廣則餘四路亦准玉路為法故云五路也雖不用迎賓客至於乘若然迎賓客惟乘金路餘四路雖寢及門故鄭據大寢為車皆自內而出自外而入經路寢正也云肆夏采薺樂章也者肆夏在鍾師與九夏同是樂章可知其采薺雖逸詩既與肆夏同歌明亦樂章也知行謂大寢至路門趨謂路門至應門者爾雅云堂上之行門外謂之趨行雖在堂亦人之行由堂始發故謂之行門外謂之趨行故云行謂大寢至路門趨謂路門至應門路門亦如之此注不言亦同於彼也若然應門外亦有樂節但無文故鄭亦不言也

凡馭路儀以鸞和為節注舒疾之法也鸞在衡和在軾皆以金為鈴音義鈴音零 疏注釋曰鄭知鸞在衡和在軾者鄭見韓詩傳云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應乘車先馬動次鸞鳴乃和應明鸞近馬首和更近後故知鸞在衡和在軾也且按秦詩云輶車鸞鑣毛云鸞在衡鑣不從毛義者鄭以田車鸞在鑣乘車鸞在衡據乘車而言故也云皆以金為鈴者鼓人掌四金鈴則四金之類故知用金為之乃可得有聲也

戎僕掌馭戎車注戎車革路也師出王乘以自將音義將子匠反 疏注釋曰此云戎車巾車云革路建大白以即戎故云戎車革路也 掌王倅車之政正其服注倅副也服謂衆乘戎車者之衣服音義倅七內反劉倉愛反 疏注釋曰鄭注坊記云僕右恒朝服據非在軍謂此服也言衆乘戎車者之服則副車十二乘及廣闕革輕之倅皆是也 犯軷如玉路之儀注凡戎車之

凡巡守及兵車之會亦如之注如在軍疏注釋曰云如其犯軷巡狩及兵車會亦乘革路若乘車之會即乘金路也 掌凡戎車之儀注凡戎車衆之兵車也書序曰武王戎車三百兩疏注釋曰云凡語廣故知衆兵車即三百兩也按武王伐紂時王自巡六師則有六軍千乘及諸戎狄三分二諸侯其車多矣只有三百兩者據在陳與紂戰者而言

齊僕掌馭金路以賓注以待賓客音義賓如字劉方刃反 疏釋曰此經與下為目所待賓客即下文是也 朝覲宗遇饗食賓射燕飲皆乘金路其儀各以其等為車送逆之節注節謂王乘車迎賓客及送

相去遠近之數上公九十步侯伯七十步子男五十步
司儀職曰車逆拜辱又曰及出車送音義乘車如字疏注釋曰受享於廟則迎之大行人云上公九十步介九人擯者五人廟中將幣三享鄭注云朝先享不言朝朝正禮不嫌有等是春夏受贄於朝無迎法受享則有之秋冬一受之於廟亦無迎法故郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯是受贄受享皆無迎法今言朝覲宗遇饗食皆乘金路者謂因此朝覲宗遇而與諸侯行饗食在廟即有乘金路迎賓客之法也云上公九十步已下大行人文彼據受享於廟非饗食禮也引之者欲見饗食迎賓與受享同司儀所云亦據受饗食之禮也

道僕掌馭象路以朝夕燕出入其濾儀如齊車注朝夕朝朝莫夕音義朝直遥反注朝夕同上如字下直遥反莫音暮疏注釋曰朝正朝來往而言燕者以其在宮中行事皆稱燕掌貳車之政令注貳亦副也疏注釋曰上文戎僕倅車云副故此貳亦副也

田僕掌馭田路以田以鄙注田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙音義行下孟反疏注釋曰云田路木路也者按巾車云木路建大麾以田故知田路即木路也云田田獵也者據四時田也云鄙循行縣鄙者謂在百里外六遂之中王巡六遂縣鄙則六鄉州黨巡之可知舉遠以明近也

掌佐車之政注佐亦副疏注釋曰天子尊故戎車二乘貳車九乘同曰佐無倅名是以擅弓云戰於乘丘公隊佐車授綏少儀注亦云朝

祀之副曰貳戎之副曰佐也設驅逆之車注驅驅禽使前趨獲逆衙還之使不出圍音義驅如字又起遇反後同衙本又作御同五嫁反疏注釋曰大夫殺則止佐車止則百姓田獵彼佐車則此驅逆之車也令獲者植旌注以告獲也植樹也音義植直吏反又時力反樹如字一音竪疏注釋曰按山虞植旗屬禽此官又云植旌比禽者彼此共其事故並見之及獻比禽注田弊獲者各獻其禽比種物相從次數之音義比毗志反次也注同種章勇反下同數所主反疏注釋曰大司馬春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊弊止也田止百姓所得禽大獸公之小禽私之公之者獻於旌下每禽擇取三十其餘為主皮之射而取之故云比種物相從次數之也凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳注提猶舉也晉猶抑也使人扣而舉之抑之皆止奔也馳放不扣音義扣音口下同疏注釋曰凡田亦謂四時田天子發抗大綏諸侯發抗小綏大夫下君不得云綏云大夫發止佐車其時有提馬晉馬之事晉提遲於馳皆取尊者體促之義也

馭夫掌馭貳車從車使車注貳車象路之副也從車戎路田路之副也使車驅逆之車疏注釋曰知貳車是象掌貳車之政令故知之也知從車是戎路田路之副者以道僕云見戎僕與田僕俱不言貳田與戎俱是職煩故知兼此二者也不掌玉路金路之副者二者事暇蓋車僕不共掌也知使車是驅逆者以使役勞劇之事故知是驅逆

之車分公馬而駕治之注乘謂六種之馬疏注釋曰趣脫故知此駕治者是調習之也

周禮注疏卷三十二考證

弁師掌王之五冕疏兩旁作孔以笄貫之○貫監本訛作授今改正

凡師役會同從授兵甲之儀○甲監本訛作至今從石經改正

繕人凡乘車充其籠箙載其弓弩疏及所載弓矢○矢當作弩

戎右掌戎車之兵革使注使萊駒以戈斬之○戈訛戎今據春秋傳改正

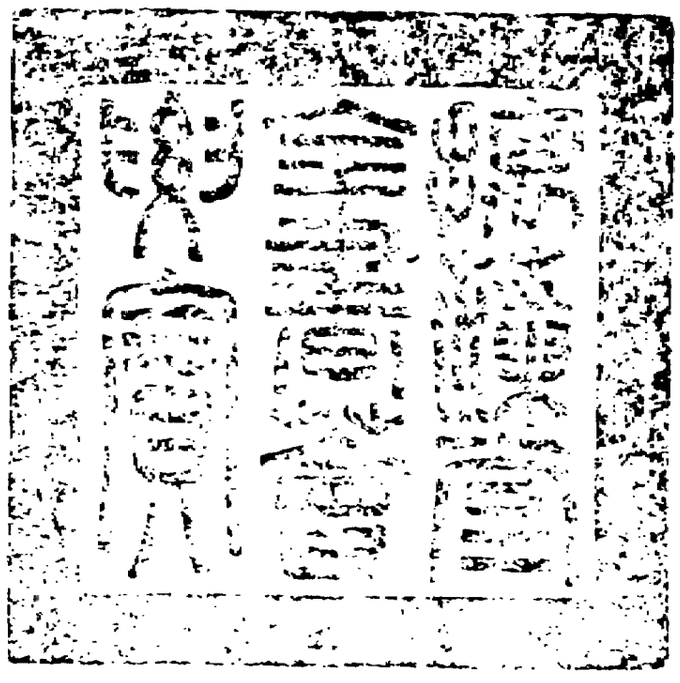
謹案第十四頁前六行疏檀弓云刊本檀訛擅今改

第十六頁前五行疏依禮緯含文嘉云刊本複衍文字今刪

第二十三頁前一行疏不視朔刊本朔訛朝今改

前二行疏證不視朔刊本朔訛朝今改

第七頁前一行疏緇帶素韠刊本韠訛鞸今改



臣 覆校官編修臣劉棟之
臣 校對官編修臣李光雲
臣 謄錄監生臣趙友彬

欽定四庫全書　經部

周禮注疏卷三十三

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷三十三

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

校人掌王馬之政注政謂差擇養乘之穀也月令曰班馬政疏釋曰此經與下為目下亦有邦國及家而云王馬者以尊為主注釋曰云政謂差擇養乘之穀也者經辨六馬是差擇也下云凡頒良而養乘是養乘也引月令者謂季秋之令彼注云馬政謂齊其色度其力使同乘引此職凡軍事物馬而班之皆是馬政故引為證也辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物注種謂上善似母者以次差之王路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役疏注釋曰六者皆有毛物不同故皆以物言之此六者先善後惡次第而言也種馬工善似母者以其言種故知似母但種類亦有似父而言似母者以母為主也知種馬駕王路已下差次如此者以其言戎道田以事為名則知戎馬駕戎路道馬以此而言種馬最在上駕王路可知駑馬最在下五路之外給役可知凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣馬三皁為輿輿一馭夫六輿為廄廄一僕夫六廄成校校有左右駕馬三良馬之數麗馬一圉八麗一

師八師一趣馬八趣馬一馭夫注良善也善馬五路之馬鄭司農云四匹為乘養馬為圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧玄謂二耦為乘師趣馬馭夫僕夫帥之名也趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乘至廄其數二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也至校變為言成者明六馬各一廄而王馬小備也校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹駑馬三之則為千二百九十六匹五良一駑凡三千四百五十六匹然後王馬大備詩云駜彼三千此謂王馬之大數與麗耦也駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不相應八皆宜為六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後而三之既三之無僕夫者不駕於五路卑之也音義乘繩證反注及下注乘匹同圉魚呂反卑才早反趣倉走反劉沈清須反下同數音計本又作繫廄九又反八麗依注八陛皆音六應應對之應策初革反駜音來北頻忍反劉扶忍反數與音餘下禮與同疏釋曰言頒良馬對下別言駑馬養馬有多少不同故別言良馬也言養乘之者已下皆四四為耦是因養馬而乘習之注釋曰云善馬五路之馬者據上文而言之也春秋傳曰者昭七年楚芋尹無宇執人於王宮言馬有圉牛有牧引之證養馬為圉也玄謂師趣馬馭夫僕夫帥之名也者皆以寡領衆故知趣馬下士馭夫中士則僕夫上士也自乘至廄其數二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也至校變為言成者策也者按易天一生水北方地二生火南方天三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有匹陰有耦龜取生數一二三四五蓍取成數六七八九十若然東方南方生長之方故九為老陽六為老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四三十六六爻故二百一十六良馬一廄而王馬大備詩云駜彼三千此謂王馬之大數與麗耦也駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不相應八皆宜為六字之誤也師十二匹趣馬七十二匹又益駑馬三良馬之數三箇四百三十二匹自然總合二千一百六十匹種別四百三十二匹五種計之自然凡三千四百五十六匹良一駑總計自然凡三千四百五十六匹對前小備故云然後王馬大備也詩云駜彼三千此衛文公滅而復興徙而能盛計諸侯止合六閑馬其三千是王馬之數雖非禮制國人美之故鄭云王馬之大數言大數者不言四百五十六故也言與者約同王馬之數故言與以疑之也云駑馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬數合不相當若作六計得千二百九十六匹故言得此千二十四匹其三良馬有千二百九十六匹與三良馬數合故破從六也按此經乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣

馬三皁為繫繫一馭夫按序官云趣馬下士皁一人徒四十人即與此云皁一趣馬合自師至馭夫中士二十人下士四十人并之六十正充此良馬之馭夫又不見駑之馭夫者或脫也

馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種注降殺之差

每廄為一閑諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬則皆分為三馬音義殺所界反疏注釋曰天子十二閑六種義已解趙商問校人職天子有十二閑馬四種為二千五百九十二匹家四在上云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駑馬皆分為三馬者以駑馬三良之數上下同故為此十六匹邦國六閑馬四種為三千四百五十二匹家四過百乘謂其多也以司馬法論之甸方八里有戎馬四匹長轂一乘今大夫采地四甸一甸稅又給王其餘三甸繆有馬十二匹今又就校人之職相校甚異何答曰邦國六閑四種其數適當千二百九十六匹家有四閑二種又當八百六十四匹今子以何術計之乎此馬皆君之所制為非謂民賦斂內百里之國者居四都五十里之國居四縣二十小都大夫食縣欲何以難又司馬法甸而引天子卿食數一乘此為民出軍賦無與於天子國馬之數事條未理而多紛紜趙商云邦國二千五百九十二匹者謂三良一良四百三十二匹三良千二百九十六匹故合為二千五百九十二匹一種亦千二百九十六匹故合為二千五百九十二匹家四閑馬二種為千七百二十八匹謂良馬一種四百二十匹駑馬一種三良馬一種亦千二百九十六匹并之千七百二十八匹正合於數鄭不從者天子十二閑分為左右一種馬有四百三十二匹諸侯及大夫直一廂不分為左右則良馬惟有三廄三良居三廄其數六百四十八匹并之千二百九十六匹駑馬亦三其一種四百三十二匹其數亦六百四十八匹并之千二百九十六匹家有二種一良一駑良居一廄二百一十六匹駑馬三之為六百四十八匹并之為八百六十四匹故鄭氏云子以何術計之凡馬特居四之一注欲其乘之性相似也物同氣則心一鄭司農云四之一者三牝一牡疏注釋曰云欲其乘之性相似也者是使三牝各產其一通牡為四共駕一車取同氣一心之義春祭馬祖執駒注馬祖天駟也孝經說曰房為龍馬鄭司農云執駒無令近母猶攻駒也二歲曰駒三歲曰駣玄謂執猶拘也春通溼之時駒弱血氣未定為其乘匹傷之音義令力呈反下令皆同近附近之近駣徐音肇劉音道李湯堯反沈徒刀反為于偽反下為蹄蠿同疏注釋曰馬與人異無先祖可尋而言祭祖者則天駟也故取孝經說房為龍馬是馬之祖春時通溼求馬蕃息故祭馬祖先鄭云二歲曰駒三歲曰駣爾雅文云玄謂春通溼之時駒弱血氣未定為其乘匹傷之者論語孔子云血氣未定戒之在色馬亦如此故引之而言也按月令仲夏繫騰駒注云為其北氣有餘相蹄蠿繫之不為駒弱者繫有二種此謂二歲者彼據馬之大者故不同也夏祭先牧頒馬攻特注先牧始養馬者其人未聞夏通溼之後攻其特為其蹄蠿不可乘用鄭司農云攻特謂騬之音義蹄大計反又音啼後同騬音繒又音繩疏注釋曰知先牧是養馬者以其言先牧是

放牧者之先始知養馬者祭之者夏草茂求肥充也云攻特者夏通淫後攻其特為其相蹄齧不可乘用故也

秋祭馬祉臧僕注馬祉始乘馬者世本作曰相土作乘馬鄭司農云臧僕謂簡練馭者令皆善也玄謂僕馭五路之僕音義臧子郎反相息亮反疏釋曰秋祭馬祉者秋時馬肥盛可乘用故祭始乘馬者秋而臧僕者亦秋時萬物成教之使善也冬祭馬步獻馬講馭夫注馬步神為災害馬者獻馬見成馬於王也馭夫馭貳車從車使車者講猶簡習音義見賢遍反下同從才用反貳之步之類步與酺字異音義同云獻馬見成馬於王也者以秋時萬物成亦獻成馬於王也云馭夫馭貳車從車使者亦謂秋時物成講之使成也凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之注毛馬齊其色也頒授當乘之音義毛如字劉莫報反疏注釋曰此三者皆須馬從王知毛馬而頒之為齊其色者按毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也爾雅亦云但難檁宗廟至於田獵軍旅既尚疾尚力亦尚色也故下云凡軍事物馬而頒之是尚力也詩云四驪彭彭武王所乘又云四鐵孔阜秦襄公以田是齊色不專據宗廟飾幣馬執扑而從之注鄭司農云校人主飾之也幣馬以馬遺人當幣處者也聘禮曰馬則北面奠幣于其前士喪禮下篇曰薦馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之馭

者執策立于馬後音義扑普卜反劉方遇反遺惟季反疏注釋曰先鄭云以馬當幣處者見經云飾幣馬馬可飾幣非可飾之物又見下文凡國之使者共其幣馬注云使者所用私覿則知此直以馬遺人無幣且王家遺人無庭實故覲禮勞侯氏用璧無庭實也引聘禮者案聘禮此謂賓入境展幣時布幕訖皮則陳於幕上馬則於幕南北面莫幣於其前引之者證皮則有幣有馬引士喪禮下篇者據將葬朝廟時陳設之事馬為擬乘車所駕故薦之纓三就舒之入門北面者陳之於廟庭也言交轡者士執三成舒之入門北面者案聘禮此謂賓入境展幣時布兩馬二人牽之引之者證馬有飾之事也凡賓客受其幣馬注賓客之幣馬來朝聘而享王者疏注釋曰言賓客來朝聘而享王者大行人云廟中將幣三享者是也使客來聘享王者王人職瑑圭璋璧琮以頫聘者也大喪飾遣車之馬及葬犆之注言犆之則是馬塗車之芻靈音義犆丈皆反本亦作埋疏釋曰遣車則雜記注天子九乘芭大遣莫牲體乘別大牢芭九个入壙藏之於椁內閈外者注釋曰云塗車之芻靈者案檀弓孔子云塗車芻靈自古有之芻靈謂以芻草為人馬神靈謂為俑者不仁俑謂所作偶人孔子善古而非周則古以泥塗為車至周塗車仍存但刻木為人馬替古者芻靈今鄭云塗車之芻靈則是仍用芻靈與檀弓違者周實用俑但鄭舉古之芻靈況周耳非謂周家仍用芻靈也田獵則帥驅逆之車注帥猶將也疏釋曰驅逆之車田僕設之但校人主車馬帥領田僕而已凡將事于四海山川則飾黃駒注四海猶四方也王巡守過大山川則有殺駒以祈沈禮與玉人職有宗祝以黃金勺前

馬之禮音義沈直金反劉直蔭反**疏**釋曰謂王行所過山川設祭之山川地神土色黃故用黃駒也注釋曰云四海猶四方也者王巡守唯至方岳不至四海鬼狄故以四海為四方云有殺駒以祈沈禮與者彼同故云與以疑之也川曰浮沈今鄭云以祈沈者總解過山川二事言與者引王人職者案彼有大瑮中瑮過大山川用大瑮過中山川用中瑮過小山川用小瑮瑮下云黃金勺青金外朱中此三瑮之勺也云黃金勺者即彼三瑮之勺也云前馬之禮者以黃金勺酌酒禮山川在馬壯前之禮引之者證過山川設禮用馬壯之事也**凡國之使者共其幣馬**注使者所用私覿音義使所吏反注同**疏**釋曰云凡國之謂王使之下聘問諸侯王行禮後乃更以此幣馬私與王君相見謂之私覿諸侯之臣與君同行不得私覿若特聘則有之則聘禮私覿是也若然上文飾幣馬是以馬遺人法非聘故無私覿前賓客來朝聘不言私覿者諸侯之臣於天子不敢行私覿故也**凡軍事物馬而頒之**注物馬齊其力**疏**注釋曰上朝會言毛馬鄭云齊其色此軍事言物馬鄭云齊其力物即是色而云齊力當與上文互以見義欲見皆有力有色也**等馭夫之祿**注馭夫於趣馬僕夫為中舉中見上下**疏**注釋曰掌養馬者有趣馬馭夫僕夫三者皆須等其祿獨云馭夫故鄭云舉中見上下**宮中之稍食**注師圉府史以下也鄭司農云稍食曰廩**疏**注釋曰上云馭夫之等言士已上記故知此是師圉府史以下仍有胥徒之等也**趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節**注贊佐也佐牧師掌牧地皆有厲禁而頒之注頒馬授圉者所牧處

特者以是校人之事趣馬當佐之明是此二事也**巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人**注乘謂驅步以發其疾知所疾處乃治之相助也音義相息亮反注同**疏**釋曰巫知馬祟醫知馬疾疾則以藥治之祟則辨而祈之二者相須故巫助醫也云受財者謂共祈具及藥直**馬死則使其賈鬻之入其布于校人**注賈音嫁注同又音古鬻音育泉也鄭司農云賈謂其屬官小吏賈二人鬻賣也音義

疏釋曰言禁者謂可牧馬之處亦使其地之民遮護禁止不得使人觸犯故圍人職云掌養馬芻牧之事孟春焚牧注焚牧地以除陳生新草疏釋曰孟春謂夏之孟春建寅之月草物將出之時燒焚牧地除陳草生新草也中春通淫注中春陰陽交萬物生之時可以合馬之牝牡也月令季春乃合累牛騰馬遊牝于牧秦時書也秦地寒涼萬物後動音義中音仲注同累力追反劉音類疏注釋曰按月令季春乃合累牛騰馬遊牝於牧彼注云此月可以合牛馬繫在廐者其牝欲遊則就牧而合之若然彼不繫在廐亦二月通淫則與此經合矣今此注以為月令秦時書秦地寒涼萬物後動與彼注不同者鄭君兩從焉故彼此不同也掌其政令凡田事贊焚萊注焚萊者山澤之虞疏釋曰焚萊自是山澤之虞當二月焚萊除陳生新之時則此官贊山澤之虞也

庶人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駣攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬注九者皆有政教焉阜盛壯也詩云四牡孔阜杜子春云佚當為逸鄭司農云馬三歲曰駒二歲曰駣玄謂駣馬也玄謂逸者用之不使甚勞安其血氣也教駣始乘習之也攻駒制其蹄齧者閑之先牧先牧制閑者散馬耳以竹括押其耳頭動搖則括中物後遂串習不復驚音義佚音逸散素但反注同駣古活反毋音無令力呈反下使令同押音甲中物丁仲反復扶又反疏注釋曰云掌十有二閑之政者此文與下九者為目故鄭云九者皆有政教馬引詩者證阜為盛義也子春以佚為逸後鄭從之增成其義先鄭散讀為中散大夫之散取音同也謂駣馬無令善驚後鄭亦增成其義後鄭云閑之先牧先牧者直是先養馬者非閑之人正校人員選注校人謂師圉也正員選者選擇可備員者平之疏注釋曰知校人是師圉者凡言正者以尊正卑自趣馬以上並工官非庶人所正故知所正者師圉馬八尺以上為龍七尺以上為騋六尺以上為馬注大小異名爾雅曰騋牡驪牝玄駒褭驂鄭司農說以月令曰駕蒼龍音義上時掌反下同牡茂后反驪力知反牝毗忍反絕句牝玄頻忍反絕句褭奴了反劉音繞郭璞音同劉義異鄭疏注釋曰引爾雅所釋詩騋牝三千但詩直言牝不言牡爾雅之意以詩人美衛文公直牝有三千其實兼有牡故云騋中所有牡則騵有駒褭驂引之者證騋是馬色牝則玄色兼是馬也先鄭引月令者謂春之三月天子聽朔及祀帝皆駕蒼龍順時色引之以證龍

圉師掌教圉人養馬春除蓐鬻廋始牧夏庤馬冬獻馬

新釁馬神之也春秋傳曰凡馬日中而出日中而入故字序為訝鄭司農云當為序玄謂序廡也廡所以庇馬涼也充猶居也泲蓋也闔苦也椹質翦闔圍人所習也

杜子春讀椹為齊人言鉄椹之椹椹質所射者習射處

音義蓐音辱泲在私反闔户臘反訝五嫁反廡亡甫反庇必二反又音祕苫陽占反鉄方符反射食亦反

疏釋曰圍師即校人云良馬乘一師四圍者也云夏序馬者即趣馬辨四時之居是也云冬獻馬者即校人冬獻馬蓐早連事相成者也注釋曰春秋傳者左氏莊二十九年新延廏書不時延廏當於馬時故云凡馬日中而出日中而入謂春分秋分時今之孟春新延廏故云不時也云圍人所習也者堊取椹斬堊則苫蓋之類也皆圍人所習之事以春云椹質所射者習射處者按司弓矢云澤則共椹質之弓矢此云射則克椹質皆謂澤宮中試弓習武事所克也

圍人掌養馬芻牧之事以役圍師注役者圍師使令焉

疏注釋曰乘馬一師四圍四圍人受圍師之所使令焉凡賓客喪紀牽馬而入陳

注賓客之馬王所以賜之者詩云雖無予之路車乘馬

喪紀之馬啟後所薦馬疏釋曰雖同牽馬入陳但賓客與喪紀所陳有異何者若據賓容朝廟時既夕禮薦馬纓三就館而陳之若喪紀則謂朞葬祖廟中陳設明器之時亦遣人薦馬及纓入廟陳之此馬謂擬駕乘車吉器最先者也

欽馬亦如

之注欽馬遣車之馬人捧之亦牽而入陳音義捧步孔反並扶恭反

疏注釋曰此遣車之馬遣車則天子九乘載所苞遣奠以入壙皆人捧之至亦牽而入陳者亦於祖廟陳此明器也但遣車及馬各使人別捧故上注云行則觧脫之是也

職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害注天下之圖如今司空輿地圖也鄭司農云東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰貉狄玄謂閩蠻之別也國語曰閩芈蠻矣四八七九五六周之所服國數也財用泉穀貨賄也利金錫竹箭之屬害神姦鑄鼎所象百物也爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海音義閩亡中反又音文又亡千反服虔音近蠻應劭音近文鄭氏音是貉孟白反畜許六反下皆同芈亡氏反劉音如羊鳴近米李云今周禮本或無此字國語則有疏釋曰此文與下為目云辨其邦國據畿外諸侯都鄙據畿內采地先邦國尊諸侯也云四夷者據四方之夷總目諸方以九貉當東夷之處注釋曰大司徒云掌建邦之土地之圖注云地之圖若今司空郡國輿地圖此注不言郡國者彼直掌九州不言夷狄九州之內有邦國故以郡國言之此職方兼主夷狄夷狄中漢時不置郡國惟置校尉掌之故此注亦不言郡國也先鄭云東方曰夷者以經云四夷即為東夷夷也然夷之數皆言九於此獨言四

不得即以為始此不先言九夷者以其已有四夷之名為目不可重言九夷故先從南數之也又云北方曰貉狄者先鄭既以四夷為東方夷即以貉狄總屬北方也玄謂閩蠻之別也國語曰閩芊蠻矣注云謂上言叔熊避難於濮蠻隨其俗如蠻人也故曰蠻彼不作閩者彼蓋後人轉寫者誤鄭玄以閩為正叔熊居濮如蠻後子從分為七種故謂之七閩也按經閩雖與蠻七八別數其本是一俱屬南方也云四八七九五六周之所服國數其大數也者鄭志趙商問職方氏掌四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之數注云周之所服國數禮記明堂位曰周公六年制禮作樂朝諸侯於明堂有朝位服事之國數夷九蠻八戎六狄五兩禮之事異未達其數鄭答職方氏四夷九夷在東方八蠻在南方閩其別也戎狄之數或六或五兩文異爾雅雖有其數耳皆無別國之名校其錯可知今五六者正是數耳其事鄭不甚明之未故不定若然爾雅之數與明堂同皆數耳無別國之名知何者是故不定兩禮俱從是以不著其錯誤按詩序云夢蕭澤及四海注云九夷八狄七戎六蠻謂之四海復與爾雅及禮皆不同者夢蕭或後人傳寫者誤當以爾雅與禮為正也云財用泉穀貨賄也者財用為泉穀貨賄已備九賦者也云利金錫竹箭之屬者按下經其利有金錫竹箭之屬是也云害神姦鑄鼎所象百物也者宣三年楚子問鼎之輕重王孫滿對云夏之方有德遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使民知神姦是也引爾雅者見數與此不同之意也乃

辨九州之國使同貫利注貫事也疏釋曰職方主九州之事故須分別九州之國貫事也使同其事利不失其所也**東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻注鎮名山安地德者也**疏釋曰會稽在山陰大澤曰藪具區五湖在吳南浸可以為陂灌溉者錫鑞也箭篠也鳥獸孔雀鸞鵠犀象之屬故書箭為晉杜子春曰晉當為箭書亦或為箭音義會古外反藪素口反區起俱反浸子鴆反本又作寖陂彼宜反溉古愛反鑞音臘篠素了反鴆音交鵠音精**疏**釋曰自此已下陳九州之事總為三道陳之先從南方起蓋取尊其陽方周改禹貢以徐梁二州合之於雍青分冀州地以為幽并東南曰揚州次正南曰荊州周之西南不置州統屬雍州即次河南曰豫州為一道也次正東曰青州次河東曰兗州次正西曰雍州為二道又次東北曰幽州次河內曰冀州次正北曰并州為三道若禹貢治水則為二道又先從下起與此異也然既以徐梁二州合之於雍青其二道則以冀兗青徐為一道揚荊豫梁雍為二道云其山鎮曰會稽者九州皆有鎮所以安地德一州之內其山川澤藪至多選取最大者而言故鄭云曰其大者也注釋曰云會稽在山陰自此以下所說山川之等一則目驗而知二則依地理志而說又所曉處所皆舉郡縣而言云會稽在山陰山陰郡名按夏本紀太史公或言禹會諸侯於江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者會計也皇覽曰禹家在山陰會稽山本苗山縣南七里越傳曰禹到越望苗山會諸侯爵有德封有功者吏名苗山曰會稽山因疾死葬棺家壙深七尺高三尺土階三寸三周方畝呂氏春秋云禹葬會稽不煩徙墨子曰禹葬會稽衣裘三領桐棺三寸地理志云山上有禹井禹傳云一有聲鳥遊田焉是說會稽之事也云大澤曰藪者按澤虞職大澤大藪注水鍾曰澤水希曰藪則澤藪別矣今此云大澤曰藪為一物

解之者但澤藪相因亦為一物故云大澤曰藪也云具區五湖在吳南者吳南郡名依地理志南江自吳南震澤在西通而言之亦得在吳南具區即震澤一也云浸可以為陂灌溉者謂灌溉稻田者也云箭箘也箭一名箘箘故禹貢云箘簵楛是一物二名也云鳥獸孔翟鴈鶂鵠者解鳥也云犀象者解獸也驗時見有此鳥獸故據言焉按禹貢九江今在廬江尋陽南皆東合為大江揚州所以得有三江者江至尋陽南合為一東行至揚州入彭蠡復分為三道而入海故得有三江也

正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻

注衡山在湘南雲夢在華容潁出陽城宜屬豫州在此非也湛未聞齒象齒也革犀兕也杜子春云湛讀當為人名湛之湛或為淮音義曹亡貢反劉亡鳳反李一音亡雄反湛直減反劉又音沈李唐感反疏釋曰其川江漢者揚州云三江不言漢此荊州直言江不言三兼云漢者此州江未分為三故直云江此州有漢水過焉故江漢並言也上文揚州云其利金錫竹箭不云丹銀齒革按禹貢荊揚二州俱云貢金三品則二州通有金錫也其民一男二女多於揚州其畜穀與揚州同注釋曰云雲曹在華容者按禹貢荊州雲土夢作乂得為澤者按彼注云其中有平土丘水去可為作畝畝之治則此據有水之處亦得為澤也云潁出陽城宜屬豫州在此非也者鄭據地理志故知合在豫州又昭元年王使劉定公勞趙孟于潁亦在豫州故破之云湛未聞者據地理志文也云齒象齒也者對則齒牙別通而言之牙亦得為齒故詩頌云元龜象齒是牙齒通也云

左傳音同李莊加反字林同劉昨雖反云與音大不同故今從高貴公桑思似反擾而少反徐劉音饒中如字牟莫侯反李中音仲牟又無不反沃反注播音波下同都張兔反本或作豬疏注釋曰云滎水也者按禹貢濟出王屋始出充東流為濟南渡河沃為滎春秋戰於滎澤是也云出東垣者地理志文也云波讀為播者按禹貢有播水無波故引禹貢為證也春秋者左氏莊四年傳文云林竹木也者地官山林別官故鄭注云竹木生平地曰林今許州見平地多林木故云林竹木也云六擾馬牛羊豕犬雞者此與爾雅六畜及周禮六牲一也必知五種是黍稷菽麥稻者此州東與青州相接青州有稻麥西與雍州相接雍州有黍稷故知有此四種但此九州不言麻與菽及蒜鄭必知取蓋以當時目驗而知故添為五種也

正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭

其利蒲魚其民二男二女其畜宜雞狗其穀宜稻麥注
沂山沂水所出也在蓋望諸明都也在睢陽沭出東莞
二男二女穀等似誤也蓋當與兗州同二男三女鄭司
農云淮或為睢沭或為洙音義沂魚祈反泗音四沭音
貢作孟豬今依書讀睢音述李音餘戍反明都禹
綏莞音管劉音灌洙音殊疏注釋曰鄭知沂山沂水所
名於山故知沂水出焉云在蓋者蓋亦縣名按禹貢云
海岱及淮惟徐州又云淮沂其乂注云淮沂二水名地
理志沂水出今大山蓋縣不在青州者周公以禹貢徐
州地為青故也云望諸明都也者按禹貢云道柯澤被
明都彼禹貢無望諸故從明都即宋之孟諸者也經有淮泗不言者以上文有江
及此淮并下文河鄭皆不言所在者以四瀆之名人皆
知之故略而不言也按禹貢淮出桐柏泗水在魯國出
濟陰乘氏東又至零陵入淮行千二百一十里沭出東
莞屬琅琊南至下邳入泗云二男二女穀等似誤也者
若本有此穀等當言一男一女明不作二男二女
青州西北與兗州相接宜與兗州同二男三女也河東
曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸
盧維其利蒲魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四
種注岱山在博大野在鉅野盧維當為雷雚字之誤也
禹貢曰雷夏既澤雚沮會同雷夏在城陽四種黍稷稻
麥音義野如字劉音與泲子禮反盧音
雷維於恭反鉅音巨沮七除反疏注釋曰博與
鉅野皆郡縣名破盧維為雷雚者地理志禹貢無盧維又字類雷雚
故破從之引禹貢為證也知四種黍稷稻麥者以其東
與青州相接青州有稻麥西與冀州相接冀州有黍稷故知也正西曰雍州其山鎮曰
嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛其利玉石其
民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷注嶽吳嶽也及
弦蒲在汧涇出涇陽汭在豳地詩大雅公劉曰汭堀之
即洛出懷德鄭司農云弦或為汧蒲或為浦音義雍於用反
下注州名同汭如銳反李又而類又汧徐口千反劉
苦見反李一音空定反豳彼貧反堀弓六反詩作鞠疏
釋曰云其利玉石藍田見有玉山出出玉石以為利者也
其穀宜黍稷見雍州宜麥不言者但黍稷麥並宜以黍

稷為主注釋曰云嶽吳嶽也及弦蒲在汧者按地理志
吳山在汧西有弦蒲之藪汧水出焉西北入渭渭出鳥
鼠山也云汭在豳地詩大雅公劉曰汭堀之即若然汭
為水名按彼毛傳云芮水厓也箋云芮之言內也水之
內曰隩水之外曰鞫就澗水之內外而居與此義違者
按詩上云夾其皇澗遵其過澗故以芮鞫為外內今為
水名者蓋周公制禮之時以汭為水名汭即皇澗名曰
汭耳猶禹貢大岳至周為霍山也云洛出懷德者此洛
即詩云瞻彼洛矣一也與禹貢導洛自熊耳者
別也以其彼洛出上洛經王城至虎牢入河東北曰
幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸
菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三
種注醫無閭在遼東貕養在長廣菑出萊蕪時出般陽

四擾馬牛羊豕三種黍稷稻杜子春讀貘為莫音義今般步干反疏注釋曰云閩無閭在遼東者目驗知之漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州云貘養在長廣者長廣縣名地理志長廣屬徐州耶有萊山周時幽州南侵徐州之地也知三種黍稷稻者西與冀州相接冀州有黍稷稻州見宜稻故知三種黍稷稻也幽

曰霍山其澤藪曰楊紆其川滻其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷注霍山在堯楊紆所在未聞滻出長子汾出汾陽潞出歸德音義貘音莫紆於于反

汾扶文反潞音路長子丁丈反長子縣名屬上黨疏注釋曰其利松柏霍山見有松柏出焉云霍山在堯者堯則屬王流漢改為永安縣按禹貢既脩大原至于岳陽覃懷底績至于衡漳注云岳陽大原之南漳水橫流入河地理志大原今為郡名大岳在河東縣堯東名霍大山覃懷為縣名屬河內漳水出上黨沾大遒谷東北至安平阜城入河行千六百八十里始是長子即上黨也汾陽歸德皆郡名正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘔夷其浸淶易其利布帛其民二男三女其畜宜五種注恒山在上曲陽昭餘祁在鄔虖池出固城嘔夷祁夷與出平舒淶出廣昌易出故安五擾馬牛羊犬豕五種黍稷菽麥稻也凡九州及山鎮澤藪言曰者以

自蠻冢為此故不言也至於禹貢雖言義理不明者此亦辨之若禹貢涇屬渭汭彼直言涇水入渭不言導之所從如此之類皆須釋其所出也乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰蕃服注服服事天子也詩云侯服于周疏釋曰此言九服里曰蕃服注服服事天子也詩云侯服于周疏釋曰此言九服仍除王畿為穀故從其外已下為九也此九服之名言侯者侯之言候為王斥候言甸者甸之言田為王治田出稅言男者男之言任也為王任其職理采者事也為王事民以供上言衛者為王衛圻言鎮者以其入夷狄深故須鎮言蕃者以其最在外為藩籬故以藩為稱蠻服大司馬謂之要服言亦是要束為義自侯服已下各舉一邊為號皆互而通也其夷狄三服亦自互而相通是以大行人總謂之藩國世一見也注釋曰此總解服之意引詩云侯服于周者見諸侯皆服事于周之義故稱服也凡邦國千里封公以方五百里則四公方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里音義率音律又音類徧音遍奇紀宜反見賢遍反疏釋曰言凡邦國者幾外要服已內有八州州別有千里之方六取一千里以封公又取一千里以封侯又取一千里以封伯又取一千里以封子又取一千里以封男一州總取一千里之方充五等諸侯其不滿二百一十國者更取餘一千里方作男國者百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云二百里則二十五子方百里則百男以周知天下注以七伯者字之誤也周九州之界方七千里七七四十九方千里者四十九其一為畿內餘四十八八州各有方千里者六周公變殷湯之制雖小國地皆方百里是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可六又以其千里封伯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百公侯伯子男亦不是過也此制亦見大司徒職曰諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方百里音義率音律又音類徧音遍奇紀宜反見賢遍反疏釋曰言凡邦國者幾外要服已內有八州州別有千里之方六取一千里以封公又取一千里以封侯又取一千里以封伯又取一千里以封子又取一千里以封男一州總取一千里之方充五等諸侯其不滿二百一十國者更取餘一千里方作男國者百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇云二百里則二十五子方百里則百男以周知天下注以此率徧知四海九州邦國多少之數也方千里者為方

備之使滿餘剩地作附庸閒田八州皆然總結之以周知天下注釋曰云以此率者八州皆為此法故云以此率也云徧知四海九州邦國多少之數也者釋經周知天下也云方千里者為方百里者百以方三百里之積以九約之得十一有奇者云方千里開方之百里一截縱橫皆為十截十十而百則得為方百里者百云以方三百里之積以九約之者方三百里三三而九用為方百里者九十九為十一伯餘有方百里者一不盡故云十一有奇也今經云方三百里則七伯故言云七伯者字之誤也云周九州之字之誤也以十一似七字故云字之誤也以十一似七字故云界方七千里者以先王之作土有三焉若太平之時土廣萬里中國七千中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣五千中國三千王制云公侯方百里伯七十里子男五十里此是夏制五等爵三等受地殷湯承之合伯子男為一惟有公侯伯三等爵三等受地與夏同武王伐紂增以子男爵地與夏同以九州之界尚狹故五等受地則此經所云者是也至武王崩成王幼不能踐阼周公攝政六年致太平制禮成武王之意斥大九州九州方七千里五等之爵千里云七千里此是夏制五等爵三等受地殷湯承之小國地皆方百里者若然殷三等爵三等受地地有百里七十里五十里至周公無問有功無功皆益滿百里以其不滿百里不成國故也既皆滿百里其餘待有功乃益之地公有功益滿五百里侯有功益滿四百里伯有功益滿三百里子有功益滿二百里男有功益滿百里更有功乃更進之與子爵云是每事言則者設法也設法者以待有功而大其封者必知不即封而言設法也以待有功者以其稱公者惟有二王後及東西大伯今八州皆言方千里封公則四公寻八州豈有三十二公寻明知五者皆是設法以待有功乃大其封也若無功縱本是公爵惟守百里地謂若虞公虢公舊是殷之公至周仍守百里國以無功故也故注王制云是以周世有爵尊而國小爵卑而國大云一州之中以其千里封公則可四又以其千里封侯則可十一又以其千里封子則可二十五又以其千里封男則可百鄭云此者欲計一州須滿二百一十國者云公侯伯子男亦不是過也者五百里以下若過五百里則是特賜法若晉鄭之等是也云州二百一十國者此據王制文彼下又云天子縣內九十三國凡九州千七百七十三國是通畿內外為數以州有千里之方六已用五个千里方為前五等國數並是殷周國數也既七百七十三國是通畿內外為數以州有千里之方六已用五个千里方為前五等國數也既以前公國已得四侯六伯十一子二十五男百總得一百四十六於二百一十國仍少六十四鄭云以男備其數必知以男備其數者若不以男備則餘千里者一充數不足何得更餘為附庸若然則更取餘方一千里開方之得百里之方百於前侯國六用千里方仍有二百里方一開方之得四个男國於前伯國十一用千里方一又得一个男國得此五國添前一百四十六為一百五十一仍少五十九更取餘千里方一開方之得百里之方百取五十九為五十九國添前百五十一得二百一十國餘仍殘百里之方四十九其一為畿內其餘以為附庸者以附庸不滿百里故也王制兼閑田而言此直云為附庸文略不具其實人作附庸則為閑田使大夫治之以利民稅若周之畿內四等公邑者也云四海之封黜陟之功亦如之者鄭以上經九服總言此經惟言要服已內九州不兼見四海夷鎮藩言黜陟之功亦如之者亦皆有百里二百里地有功者進得與侯伯三百四百同但不進爵耳無功有過則退之云雖有大國爵稱子而已者曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖有侯伯之地爵亦無過子是以同名曰子是也凡邦

國小大相維注大國比小國小國事大國各有屬相維

聯也音義比毗志反下文比小國并注同疏注釋曰春秋之世小國朝大國大國聘小國又有敵國自相聘是以司儀公侯伯子男相為賓又相為國客故易比象云先王以建萬國親諸侯又王制云五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯彼雖是殷之諸侯亦是各有屬相維聯之事也故鄭據而言也**王設其牧**注選諸侯之賢者為牧使牧理之**疏**注釋曰此即大宰云建其牧是也按大宗伯注并曲禮注皆兼伯而言此直言諸侯者以侯為主無賢侯乃兼伯可也**制其職各以其所能**注牧監參伍之屬用能所任秩次**疏**注釋曰此即大宰云設官分職彼下文又云施典於邦國而建其牧立其監設其參傳其伍陳其殷置其輔也云用能所任秩次者稱其所任則以次祿秩之**制其貢各以其所有**注國之地物所有**疏**注釋曰諸侯國無貢於王法民間得稅大國半次國三之一小國四之一皆市取當國所有以貢於王即大宰九貢小行人云春入貢及禹貢厥篚厥貢之類是也故鄭云國之地物所有也**王將巡守則戒于四方曰各脩平乃守攷乃職事無敢不敬戒國有大刑**注乃猶女也守謂國竟之內職事所當共具**音義**女音汝竟音境共音恭又九用反**疏**注釋曰氏既主四方諸侯故至十二年王將巡守之時先以文書戒勑于四方曰各脩汝當國所守境內待王之務無得失所又當考校汝所擬供王職事若不敬戒國有大刑大刑謂殺之也**及王之所行先道**帥其屬而巡戒令注先道由王所從道居前行其前

日所戒之令**疏**注釋曰此謂王將發行之時即在王前巡行前日所施戒令豫備之等如前所施與不**王殷國亦如之**注殷猶眾也十二歲王若不巡守則六服盡朝謂之殷國其戒四方諸侯與巡守同**音義**朝直遥反**疏**注釋曰王有故不巡守於方岳之下則春東方盡來夏南方盡來秋西方盡來冬北方盡來王待之亦各於其時在國外為壇行朝覲盟載之法若然則王自在國外為之而云亦如之者亦如上文戒令四方諸侯者王殷國所在無常或在畿內國城外即為之或向畿外諸侯之國行之故有戒令之事也**土方氏掌土圭之灋以致日景**注致日景者夏至景尺有五寸冬至景丈三尺其間則日有長短**音義**景如字**疏**注釋曰按王人職土圭尺有五寸以致日先鄭注大司徒以為於潁川陽城夏日至晝漏半立八尺之表表北得一尺五寸景則減五寸冬至景丈三尺景亦為地中云其間則日有長短者謂冬至日極短夏至日極長其極短之間冬至後日漸長夏至後日漸短假令冬至日南至之後大分六小分四大分者一寸為十分小分者十分寸之一分又為十分但日景一寸則於地千里小分一則為十里則冬至後日向南行六百四十里但冬至丈三尺景除本尺五寸外加丈一尺五寸從冬至至春分晝夜等之時則減五尺七寸半景從春分到夏至又減五尺七寸半景則減晝丈一尺五寸惟有尺五寸在以為夏至之景南戴日下萬五千里謂之地中故云其間則日有長短也**以土地相宅而建國都鄙注土地又度地**

知東西南北之深而相其可居者宅居也音義相息亮反注同度大洛反深尸鴆反疏釋曰上經據建王國度地濛此經據封畿分則百里但封邦國都鄙無過五百里已下則取分無取於寸一分則百里為男國亦為大都已上差之二分則二百里子國已外可知若小都五十里則為小分五分若大夫二十五里則為小分二分半言東西南北之深者景侵入為深地之遠近里數侵入亦為深也言相宅者既欲度景先相所居乃後度之以辨土宜土化之濛而授任地者注土宜謂九穀種稙所宜也土化地之輕重糞種所宜用也任地者載師之屬音義稙張力反稙直吏反種章勇反疏釋曰既為土方氏非直度地相宅亦當相地所宜故須辨土宜并土化之輕重糞種若用其所宜則田善收多矣是以土方氏掌土圭之法以測土深正日景以求地中日南則景短北則景長日東則景夕日西則景朝景短則暑多陽氣也景長則寒多陰氣也景夕景朝則風多陰陽也風雨者陰陽之和也陰陽和則萬物生陰陽不和則萬物不生

邦國相怨即相侵伐及相虐殺之等也同其好善注所好所善謂風俗所高尚音義好呼報反注及下同高如字劉古到反疏注釋曰按孝經衆以言則風俗異矣風謂政教所施故曰上以風化下又云風以動之是也俗謂民所承襲故曰君子行禮不求變俗是也風所高解好俗所尚解善也

訓方氏掌道四方之政事興其上下之志注道猶言也訓方氏訓四方美惡而向王言之以其政事及君臣上下皆有善惡音義為于偽反下同疏釋曰道世所傳說往古之事也為王誦之若今論聖德堯舜之道矣故書傳為傳杜子春云傳當作傳書亦或為傳音義傳直專反注同疏釋曰上所云政事及上下之志知則恒誦之在口王問則為王誦之以其善道可傳故須誦之正歲則布而訓四方注布告以教天下使知世所善惡疏注釋曰正歲謂夏之建寅正月則布告前所道所誦之事教天下使知世所善惡也而觀新物注四時於新物出則觀之以知民志所好惡志滛行辟則當以政教化正之音義惡烏路反行下孟反辟匹亦反疏注釋曰此訓方觀新物知民善惡之情謂若王制云命布納賈以知民之所好惡志滛行僻則當以政教化正之與此為類故鄭引以釋經也

山師掌山林之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物注山林之名與物是也若岱畎絲枲泉嶧陽孤桐矣利其中人用者害毒物及蟲噬之蟲獸音義畎古犬反枲音釋劉孤苦反又孤善反嶧音亦釋劉呼洛反噬音逝疏釋曰此山師及下川師邦國之內山川原隰之等使出稅珍異以供王家也注釋曰按禹貢青州云岱畎絲枲泉嶧陽是其名絲枲孤桐是其物也徐州云嶧陽孤桐孤特也嶧山之陽特生之桐中為琴瑟云害毒物及蟲噬之蟲者謂蚖蛇蝮蝎之屬也岱畎

川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使

致其珍異之物注川澤之名與物若泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚澤之萑蒲音義蠙薄田反劉扶忍反沈音蠙暨其器反沈其氣反萑音丸疏注釋曰徐州云泗濱浮磬淮夷蠙珠暨魚注云泗水中見石可以為磬蠙珠名淮夷二水出蠙珠與美魚

邍師掌四方之地名辨其丘陵墳衍邍隰之名注地名謂東原大陸之屬音義墳扶云反疏釋曰爾雅釋地高平曰林川澤四者餘丘陵墳衍原隰六者皆主之故云辨其丘陵已下也按鄭注大司徒云辨其原此雖以原為主除山陵水涯曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰皆有名注釋曰尚書禹貢有東原底平大陸既作是地名也物之可以封邑者注物之謂相其土地可以居民立邑音義相息亮反疏注釋曰按小司徒云四井為邑據田中千室之邑據城二者皆須相其物色善惡然後封民

匡人掌達瀆則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命注瀆則八瀆八則也邦國之官府都鄙亦用焉慝姦僞之惡也反側猶背違瀆度也書曰無反無側王道正直音義慝他得反背音佩疏釋曰匡正也所以正人故掌通達瀆則於天下邦國而觀其慝使無敢反側也注釋曰云瀆則八瀆八則者按大宰云八瀆治官府八則治都鄙謂王朝官府及畿內都鄙今云以瀆則匡正邦國而觀其慝即據諸侯外內雖殊八瀆八則治官府都鄙則同故治諸侯之官府都鄙亦用焉云瀆則也書者洪範皇極之章

撢人掌誦王志道國之政事以巡天下之邦國而語之注道猶言也以王之志與政事諭說諸侯使不迷惑音義撢他得反劉尺銳反疏釋曰誦王志者在心為志欲得使國之政事用此二事以巡國而語之使不迷惑而向王使萬民和說而正王面注面猶鄉也使民之心曉而正鄉王音義說音悅鄉許亮反下同疏釋曰以上二事向諸侯說之使諸侯化民而萬民正向于王

都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令注庶子卿大夫士之子車馬兵甲備軍發卒疏釋曰此王都司馬故序官注都王子弟所封及三公故此云掌都之士庶子按宮伯注云士適子庶子其軍賦庶此都之士庶子亦然云及其衆庶者若王家有軍事徵兵于采地都鄙則都司馬以書致於士庶子有此衆庶車馬兵甲之戒令士庶子受而依行之以國灋掌其政學注政謂賦稅也學脩德學道音義政音征本亦作政音下同疏注釋曰云政謂賦稅也學脩德學道者此亦依國子而言故知亦是脩德學道也以聽國司馬注聽者受行其所徵為出國司馬大司馬之屬

皆是疏注釋曰都司馬所掌皆受大司馬之灋而戒令之灋云大司馬之屬皆是者經國司馬不云令使都之士庶子所有徵為皆取國之大司馬大則小司馬軍司馬輿司馬皆得稟其戒令家司馬亦如之注大夫家臣為司馬者春秋傳曰叔孫氏之司馬鬷戾音義鬷子公反戾力計反疏注釋曰按序官云家司馬各使其臣以正於公司馬鄭云家卿大夫采地正猶聽也公司馬國司馬也卿大夫之采地王不特置司馬各自使其家臣為司馬主其地之軍賦往聽政於王之司馬其以王命来有事則曰國司馬若然是卿之小都大夫采地皆家自置司馬之明文引春秋者左氏昭二十五年叔孫氏之司馬鬷戾言於其衆曰若之何莫對又曰我家臣也不敢知國彼是諸侯卿家自置司馬此王之卿大夫之家亦自置引諸侯家法者自置是同故得引以況義也

周禮注疏卷三十三

周禮注疏卷三十三考證

慶人馬八尺以上為龍注爾雅曰駉牡驪牝玄駒褭驈○臣宗楷按爾雅原文云騭牡驪牝驪牡與此異郭氏讀牡字絕句鄭氏檀弓注引之以牝驪牡玄為句今此牡牝互異并句法俱從釋文

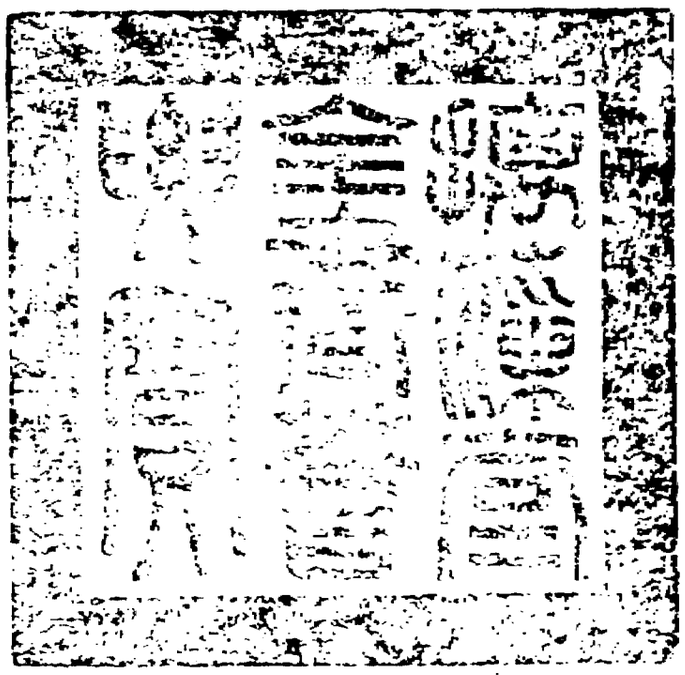
河東曰兗州其浸盧維○盧監本作廬今從石經釋文作盧

正西曰雍州注詩大雅公劉曰沔彼流泉之即○沔詩作鞫

河內曰冀州疏單懷為縣名○此先述經文單懷而更以懷縣名解之則為字乃懷字之訛也

又始是長子即上黨也○是疑自字之訛

謹案第十九頁前五行疏汭坜之即刊本坜訛泜
今改
第二十頁前三行疏徐州琅邪刊本琅邪二字並
訛作玡今改
前三行疏大叟谷刊本叟訛鼂據水經注改
後四行昭餘祁刊本祁訛祈下同今並改
第二十一頁前一行注以其非一刊本其訛共據
疏文改
前三行音義嘔烏侯反刊本嘔訛區今改
第二十九頁後三行疏堯典刊本典訛曰今改



校覆
校官編修臣劉種之
對官編修臣李光雲
謄録監生臣魏綿曾

欽定四庫全書蒼要 經部

周禮注疏卷三十四

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷三十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

秋官司寇第五

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極疏釋曰已具在天官乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國注禁所以防姦者也刑正人之法孝經說曰刑者例也過出罪施音義例音刑疏注釋曰云禁所以防姦者也刑者案士師五禁以左右刑罰王者恐民以姦入罪故先設禁示之防其姦惡若有不忌為姦然後以刑罪之云刑正人之法者也云孝經說曰期於無刑以殺止殺故云刑正人之法也云孝經說曰者孝經援神契五刑章曰刑者例也過出罪施者下例為著也行刑者所以著人身體過誤者出之實罪者施刑是以尚書云眚災肆赦怙終賊刑引之者證司寇行刑當審慎也刑官之屬大司寇卿一人小司寇中大夫二人士師下大夫四人鄉士上士八人中士十有六人旅下士三十有二人注士察也主察獄訟之事者鄭司農說以論語曰柳下惠為士師鄉士主六鄉之獄音義鄉音香注同疏釋曰自此已下論設官分職之事云刑官之屬者此一句總為刑官六十官為目故云之屬云大司

寇卿一人六命小司寇中大夫二人四命士師者秋官之考雖下大夫四人亦四命鄉士其職云掌國中國中兼百里內六鄉以八人分主六鄉故謂之鄉士上士八人三命中士十有六人二命旅下士三十有二人一命

下士言旅旅衆也小官理衆事也注釋曰訓士為察者義取察理獄訟是以刑官多稱士耕士先鄭引論語士師欲見士官理獄訟之事案上代以來獄官之名有異是以月令命理瞻傷察磨鄰注云有虞氏曰士夏曰大理周曰大司寇天子諸侯同故魯有司寇晉魏絳亦云歸死於司寇至於衰世國異政家殊俗官名遣意所造故傳理是後官號不同者也

二十人疏 釋曰在此者府治藏吏史作文書胥為什長徒給繇役義已在天官疏自大司寇已下至胥徒皆是同官別職故各有職而同府史也

府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人疏 釋曰在此者府治藏吏史作文書胥為什長徒給繇役義已在天官疏自大司寇已下至胥徒皆是同官別職故各有職而同府史也

遂士中士十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人注遂士主六遂之獄者疏 釋曰在此者案其職云掌四郊四郊有六遂之獄故也鄉士主六鄉之獄遂士主六遂之獄所以鄉士使上士官尊而人少遂士使中士官卑而人多者六遂去王遠故官卑以六遂在遠郊外兼主公邑地廣人衆故官多

縣士中士三十有二人府八人史十有六人胥十有六人徒百有六十人注距王城三百里至四百里曰縣縣士主縣之獄者疏 釋曰在此者案其職云掌野謂掌三百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰都都外曰野大總言之故其職云掌野其六遂之中公邑之獄遂士兼掌之矣既三百里至四百里曰縣似不主三百里中五百里中獄者縣在四百里中故舉中以言其實外內皆掌之其職云掌都家鄭彼注云都王子弟及公卿之采地大夫之采地此三等采地之獄采地在王城四方故云方士也是以鄭此注云方士主四方都家之獄者也

訝士中士八人府四人史八人胥八人徒八十人注訝迎也士官之迎四方賓客音義訝五嫁反疏 釋曰在此者案其職云掌建邦外朝之法以治之獄訟非直迎賓客賓以獄訟為主故亦以士名之也

朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人注朝士主外朝之法音義朝直遥反下內同疏 釋曰在此者案其職云掌建邦外朝之法以治之獄訟與群士羣吏之政令左九棘右九棘之事以朝主為詢衆庶讞疑獄故屬秋官但序官之法秋官雖為刑獄所施至於防禁之屬皆在秋官又以賓客是主人所敬故鄉飲酒坐賓於西北面北是以賓客之事亦屬焉注釋曰云朝士主外朝之法者天子諸侯皆三朝內朝二路門外與路寢庭是也外朝一此朝在皋門內庫門外是也

司民中士六人府三人史六人胥三人徒三十人注司民主民數疏釋曰在此者案其職云掌登萬民之數凡斷獄獄訟必須知民年幾老幼是以司民雖非刑獄連類在此也

司刑中士二人府一人史二人胥二人徒二十人疏釋曰在此者案其職云掌五刑之法以麗萬民之罪故其職在此

司剌下士二人府一人史二人徒四人注剌殺也三訊罪定則殺之音義剌七賜反訊音信疏釋曰在此者案其職云掌三剌三宥三赦之法亦是刑獄之類故在此

司約下士二人府一人史二人徒四人注約言語之約束音義約劉於妙反一音如字注同束劉詩樹反一音如字疏釋曰在此者案其職云掌邦國及萬民之約劑亦是禁戒之事故在此

司盟下士二人府一人史二人徒四人注盟以約辭告神殺牲歃血明著其信也曲禮曰涖牲曰盟音義約於妙反歃所洽反疏釋曰在此者案其職云掌盟載之法亦是禁戒之事故在此

職金上士二人下士四人府二人史四人胥八人徒八十人注職主也疏釋曰在此者案其職云掌受金罰貨罰亦是刑獄之事故在此注釋曰先成令又云掌

之事故在此

司厲下士二人史一人徒十有二人注犯政為惡曰厲厲士主盜賊之兵器及其奴者疏釋曰在此者案其職云掌盜賊之任器又云其奴男子入於罪隸亦是刑獄之事故在此也注釋曰云犯政為惡曰厲者厲是惡鬼殺厲之事故以造惡為厲也云厲士主盜賊之兵器者其職文也

犬人下士二人府一人史二人賈四人徒十六人音義賈音嫁又音古疏釋曰在此者案其職云凡祭祀共犬牲犬是金畜故五行傳云二曰言之不從則有犬禍故連類在此犬有兩義案說卦艮為狗艮為止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌為言故為止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌為言故也

司圜中士六人下士十有二人府三人史六人胥十有六人徒百有六十人注鄭司農云圜謂圜土也圜土謂獄城也今獄城曰圜司圜職中言凡圜土之刑人也以此知圜者謂圜土也又大司寇職曰以圜土聚教罷民故司圜職曰掌收教罷民音義圜于權反罷音皮下同疏釋曰在其職云掌圜土之刑人亦刑獄之事故在此注釋曰先鄭所引皆當其義故後鄭從之但獄城圜者束方主規仁恩求出之故圜也

掌囚下士十有二人府六人史十有二人徒百有二人注囚拘也主拘繫當刑殺之者疏釋曰在此者掌其職云掌守盜賊凡因刑獄之事故在此也

掌戮下士二人史一人徒十有二人注戮猶辱也既斬殺又辱之疏釋曰在此者掌其職云掌斬殺賊謀而搏之刑罪之事故在此

司隸中士二人下士十有二人府五人史十人胥二十人徒二百人注隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將主官府及近郡疏釋曰在此

徒治道溝渠之役後稍尊之使

罪隸百有二十人注盜賊之家為奴者疏釋曰此中國之隸言罪隸者古者有大罪身既從戮男女緣坐男子入於罪隸女子入於舂槀故注云盜賊之家為奴者也蠻隸已下皆百二十人者鄭云凡隸役其數以百二十人為限其餘罪隸者選取善者以為役之員數以百二十人為限其餘罪隸者以為隸民故司隸職云帥其民而搏盜賊役國中之辱事之等是百二十人外謂之民者也

蠻隸百有二十人注征南夷所獲

閩隸百有二十人注閩南蠻之別音義閩士中反又音文

夷隸百有二十人注征東夷所獲

貉隸百有二十人注征東北夷所獲疏釋曰在此者掌其職云掌守盜賊凡以為役員其餘謂之隸民音義貉百反

布憲中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人注憲表也主表刑禁者疏釋曰在此者掌其職云掌憲邦之刑禁故在此也注釋曰知憲不為法而為表者掌其職云正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁明憲為表懸示人使知者也

禁殺戮下士二人史一人徒十有二人注禁殺戮者禁民不得相殺戮疏釋曰在此者掌其職云掌司斬殺戮之事是禁民相殺戮之事故在此也

禁暴氏下士六人史三人胥六人徒六十人疏釋曰此亦謂禁民不得相陵暴在此者掌其職云掌禁庶民之亂暴力正者亦是防禁之事故在此也

野廬氏下士六人胥十有二人徒百有二十人注廬窴客行道所舍疏釋曰在此者掌其職云掌達國道路又云掌凡道禁亦是禁戒之事故在此也注釋曰知廬是窴客行道所舍者見遠人云十里有廬三十里有宿故知之也

蜡氏下士四人徒四十人注蜡骨肉腐臭蠅蚋所蜡也

月令曰掩骼貍骴此官之職也蜡讀如狙司之狙音義蜡清預反注同蜡以繩反骼更白反貍亡皆反本又作埋骴本又作胥似賜反疏釋曰在此者案其職云掌除骴又云凡國之大祭祀禁刑者凶服者亦是禁戒之事故在此注釋曰引月令掩骼埋骴者案彼注骨枯曰讀從音也若然月令所云是春時令不在春官者彼月令為春時陽不欲行陰之事故在春此取禁戒之事故在秋也

雍氏下士二人徒八人注雍謂隄坊止水者也音義雍於勇反劉如字注同隄丁兮反疏釋曰在此者案其職云掌溝瀆澮池之禁亦是禁戒之事故在此也注釋曰云雍謂隄坊止水者也音義雍於

豬反劉如字注同隄丁兮反疏釋曰在此者案其職云掌溝瀆澮池之禁亦是禁戒之事故在此也注釋曰云雍謂隄坊止水者也音義雍於豬反劉如字注同隄丁兮反疏釋曰在此者案其職云掌溝瀆澮池之禁亦是禁戒之事故在此也

萍氏下士二人徒八人注鄭司農云萍讀為蓱或為萍浮取名於其不沉溺音義萍音平又蒲丁反蓱蒲丁反爾雅云蚊蟘蓱注云甲蟲大如虎豆綠色萍號蒲丁反萍萍音平本亦作蓱同萍蒲丁反蓱音頻疏釋曰在此者案其職云掌執鞭以趨辟凡誓僕及誓馭者春秋左氏銜侯燬滅邢詩云王室如燬燬火之別名也

司烜氏下士六人徒十有二人注烜火又以木鐸脩火禁之燬故書燬為烜鄭司農云當為烜音毀注燬同烜音袁疏釋曰云燬如衛侯燬之燬者春秋左氏銜侯燬滅邢詩云王室如燬燬火之別名也

條狼氏下士六人胥六人徒六十人注杜子春云條當為滌器之滌玄謂滌除也狼狼扈道上音義條音滌徒歷反注同疏釋曰在此者案其職云掌取明水火又以木鐸脩火禁之事故在此也注釋曰云條當為滌器之滌及誓僕及誓馭者諸從郊特牲在滌少牢命滌等之滌也云狼狼扈道上者謂不蹋之物在道猶令言狼藉也

脩閭氏下士二人史一人徒十有二人注閭謂里門疏釋曰在此者案其職云掌北國中宿互標者亦是禁戒之事故在此也注釋曰云閭謂里門者爾雅云巷門謂之閭故知是二十五家之里門也

冥氏下士二人徒八人注鄭司農云冥讀為冥氏春秋

之冥玄謂冥方之冥以繩縻取禽獸之名音義冥如字又莫歷反縻士皮反　疏釋曰在此者案其職云掌設弧張為阱擭以攻猛獸是冥然使之不覺亦是禁守之事故在此注釋曰云冥氏春秋之類取其音讀也後鄭云冥方之冥亦取音同云以繩縻取禽獸之名者冥氏作春秋書名若晏子解冥是冥然使不覺之意也

庶氏下士一人徒四人注庶讀如藥煮之煮驅除毒蠱之言書不作蠱者字從聲音義庶依注音藥煮之煮又章預反蠱音古　疏

釋曰在此者案其職云掌除毒蠱是除惡之事故在此也注釋曰云庶讀如藥煮之煮者俗讀意取以藥煮去病去毒蠱亦如是云書不作蠱者字從聲除蠱者庶是去之意故為庶不為蠱也是其取聲

穴氏下士一人徒四人注穴搏蟄獸所藏者音義搏音博劉

音付蟄直立反　疏釋曰在此者案其職云掌攻蟄獸是除猛惡之事故在此也注釋曰云穴搏蟄獸所藏者凡獸蟄皆藏在穴中故以穴為官名使取蟄獸也

**翼氏下士二人徒八人注翼鳥翮也鄭司農云翼讀為翅翼之翅音義翼音翅失豉反又吉豉反　疏釋曰在此者案其職云掌攻猛鳥亦是除惡之義故在此注釋曰云翼鳥翮也者翮本曰翮凡鳥有羽翼者皆有翮故云翼鳥翮也凡翼翅皆作翅不作翼故彼從之也

**柞氏下士八人徒二十人注柞除木之名除木者必先刊剥之鄭司農云柞讀為音聲喑喑之喑屋筰之筰音義柞側百反注喑屋筰皆同剥古鉋反　疏釋曰在此者案其職云掌攻草木亦是除惡之義故在此注釋曰知柞是除木之名者見詩云載芟載柞是除草明柞是除木也云除木者必先刊剥之者見其職云夏日至令刊陽木而火之冬日至令剥陰木而水之是先刊剥之先鄭讀柞為音聲喑喑之喑者從春秋行庶喑者俗讀皆從音同也

蕩氏下士二人徒二十人注書蕩或作夷鄭司農云掌殺草故春秋傳曰如農夫之務去草芟夷蘊崇之又今俗間謂麥下為夷下言芟夷其麥以其下種禾豆也玄謂蕩讀如鬄小兒頭之鬄書或作夷此皆剪草也字從類耳月令曰燒蕩行水謂燒所芟草乃水之音義蕩字或作

雍同他計反徐庭計反去起呂反芟所銜反蘊紆粉反徐憂羣反鬄他計反　疏釋曰在此者案其職云掌除毒蠱是除惡之事故在此也注釋曰云蕩讀如鬄小兒頭之鬄者俗殺草亦是除惡之義故在此注釋曰先鄭從古書雍為夷故引古今而為證也春秋者左氏傳隱六年夏五月鄭伯使宛來歸祊不祀忽三年夏四月鄭伯使宛來朝鄭伯請成於陳陳侯不許五父諂曰親仁善鄰國之寶也又云周任有言曰為國家者見惡如農夫之務去草芟夷蘊崇之注云芟刈夷殺蘊積崇聚也謂蕩讀如鬄小兒頭之鬄者俗讀也云字從類耳者人髮之鬄從髮蕩草還草下為之者仲夏令引之者欲見蕩草須燒之又須水之意也

碧蔟氏下士一人徒二人注鄭司農云碧讀為擿蔟讀

為酋族之族謂菜也玄謂碧古字從石折聲音義碧音摘他歷反徐支列反沈勅徹反李又思亦反族倉獨反故在此注釋曰先鄭請碧為摘後鄭不從者先鄭意以為杖摘破之故從摘後鄭意以石物等投擲為義故不從先鄭又請族為酋族之族者酋族是雀窠後鄭從之玄謂碧古字從石折聲者以石投擲之故古字從石以折為聲是上聲下形字也

翦氏下士一人徒二人注翦斷滅之言也主除蟲蠹者

詩云實始翦商音義蠹都路反疏注釋曰在此者案其職云掌除蠹物故鄭云翦滅之言也主除蟲蠹者故在此引詩者證翦是翦除

赤友氏下士一人徒二人注赤友猶言赫拔也主除蟲

多自埋者音義赤如字一音釋亦反劉房末反赫呼伯反拔蒲八反劉房末反多直氏反疏注除蟲多藏逃其中者爾雅釋蟲云有足曰蟲無足曰多亦是除惡之義故在此注釋曰言赤友猶言赫拔者赫拔除去之也

蜩氏下士一人徒二人注鄭司農云蜩讀為蜮蜮蝦蟇也月令曰螻蜩鳴故曰掌去黿鼈黿鼈蝦蟇屬書或為蝫蛙

掌去蝦蟇玄謂蜩今御所食蛙也字從蟲國聲也蜮乃短狐與音義蜩徒彫反注同劉音或又音國蜮劉音或一音古獲反蝦音遐蟇音麻螻音樓黿音獲反短狐南方溪谷水蟲以氣射人皮肉中其瘡如疥偏身中漿蜮蜮故曰災禮鼈生南越由齊姜滌

壺涿氏下士一人徒二人注壺謂瓦鼓涿擊之也故書涿為獨鄭司農云獨讀為濁其源之濁音與涿相近書

亦或為獨音義涿陟角反又音濁近附近之近疏釋曰在此者案其職云掌除水蟲亦是除惡之類故在此注釋曰壺乃盛酒之器非可涿之物故知是瓦鼓必知是瓦者雖無正文考工記有陶人旊人造瓦器甌水蟲非六鼓故知瓦鼓濁聲轉字誤故為濁猶從涿為義故後鄭引之在下濁其源太玄經文也

庭氏下士一人徒二人注庭氏主射妖鳥令國中潔清

如庭者也音義射食亦反清才性反又如字疏釋曰在此者案其職云掌射國中夭鳥亦是除惡之類故在此也

衛枚氏下士二人徒八人注衛枚止言語囂譁也枚狀

如著橫衡之為之纊結於項音義覓五高反一音許驕反纊户卦反下同謹音歇著直慮反又胡麥反疏釋曰在此者案其職云大祭祀令禁無狀如著橫衡之為之纊結於項者纊謂以組為之繫著兩頤於項後結之

伊耆氏下士一人徒二人注伊耆古王者號始為蜡以名官與今姓有伊耆氏音義蜡仕詐反疏釋曰在此者案其職云掌共杖杖老者所依秋是長老堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏古天子有天下之號云始為蜡以息老物此主王王者之齒杖後王識伊耆氏之舊德而以及眷官籥章文引之者取息老物證伊耆供杖於老者之事故也云此主王王者之齒杖後王識伊耆氏之舊德則周家以前為後王至周又因之故不指周而云後王也

大行人中大夫二人小行人下大夫四人司儀上士八人中士十有六人行夫下士三十有二人府四人史八人胥八人徒八十人注行夫主國使之禮音義使所吏反疏釋曰此四官在此者皆主賓客嚴凝之事故也亦謂別職同官故四官各有職司而共府史胥徒也注釋曰大行人小行人司儀皆掌賓客之禮不見注解至行夫獨注之以小官獨多於餘官故皆使之故官多於餘官也

環人中士四人史四人胥四人徒四十人注環猶圍也主圍賓客任器為之守衛音義環户關反下户串反疏釋曰在此者案其職云大祭祀令禁無云賓客舍則授館令聚樵亦是禁守之事故在此也注釋曰云主圍賓客之任器為之守衛者其職文也

象胥每翟上士一人中士二人下士八人徒二十人注通夷狄之言者曰象胥其有才知者也此類之本名東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯今總名曰象者周之德先致南方也音義知音智鞮丁音提譯音亦疏釋曰在此者案其職云掌四夷之國使以傳宵主之語故亦連類在此也注釋曰云此類之本名東方已下皆王制文云寄者寄主語也雖不訓狄狄即敵也謂言語不相解故寄中國語於東夷又寄東夷語於中國使以傳宵主之語故亦連類在此也注釋曰云象者傳南方於中國還象中國以傳之與南方人語則還象南方語而傳之云狄鞮之言知也雖不訓狄狄即敵也謂言語不相解也云北方曰譯者譯即易謂換易言語使相解也云總名曰象者四方別稱經唯有一象故云總名也云象者周之德先致南方也者即詩序所云文王之德先致南方也又書序云棄伯來朝注棄伯殷之諸侯聞武王克商慕義而來朝此皆致南方故象得總名也

掌客上士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人注訝釋曰在此者案其職云掌賓客牢禮之陳亦是賓客嚴凝象秋故在此

迎也賓客来主迎之鄭司農云訝讀為跋者訝跋者之訝音義跋波可反疏釋曰在此者案其職云掌迎賓客故連訝此公羊傳文時晉使郤克聘齊使跋者往御御亦訝也故讀從之也

掌交中士八人府二人史四人徒三十有二人注主交通結諸侯之好音義好呼報反疏釋曰在此者案其職云掌九禁之難有禁戒之事故在此也

掌察四方中士八人史四人徒十有六人

掌貨賄下士十有六人史四人徒三十有二人疏釋曰在此者蓋督察邦國之事及掌邦國所致貨賄但二官闕不可強言也

朝大夫每國上士二人下士四人府一人史二人庶子八人徒二十人注此王之士也使主都家之國治而命之朝大夫云音義治直吏反疏釋曰在此者案其職云掌都家之國治因有邦國賓客故連此注釋曰此云每國上士二人是王朝之士以其主采地之國治事重則名之曰朝大夫云畿內三等采地雖有百里五十里二十五里總謂之國若王制云九十三國也云庶子者蓋亦主采地之諸子今在府史之下蓋官長所自辟除也

都則中士一人下士二人府一人史二人庶子四人徒

欽定四庫全書 周禮注疏卷三十四 十七

八十人注都則主都家之八則者也掌大夫及都司馬云疏注釋曰此官已闕鄭知主八則者案其職云掌邦國都鄙八則治都鄙此經云都則故知

都則八則也

都士中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人家士亦如之注都家之士主治都家吏民之獄訟以告方士者也亦當言每都疏注釋曰在此者此官雖闕義理可言以其稱士則知主獄故鄭云都家之士主治都家吏民之獄訟告方士者也必知王家不置都士而置都司馬使王臣為之家司馬自畢司馬以司馬主其都司馬此刑事輕於軍事重故王置都司馬軍故都家王皆不置都士但已有方士主其獄故使都家之士以獄告也

大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方注典法也詰謹也書曰王旅荒度作詳刑以詰四方音義詰起吉反旅莫報反度待洛反疏釋曰大司寇云佐王刑邦國詰四方不言刑王國詰織內者王官不嫌不呂刑篇文呂侯訓夏暬刑王耄荒度謂周穆王年老耄亂荒忽猶能用賢量度詳審之刑以詰謹四方引之者證詰為謹義也一曰刑新國用輕典注新國者新辟

地立君之國用輕法者為其民未習於教音義為于偽反疏注釋曰云新國者新辟地立君之國者謂若世衰夷狄內侵國君誅滅聖人後作日辟國百里既攘夷狄國空無主民不獨治須立君化之則是新辟地立君之國者也軍行必有部分卒伍故云不失部伍也趙商問族師職曰四閭為族八閭為聯使之相保相受刑罰慶賞相及在廩詰曰父不慈子不孝兄不友弟不恭不相及也族師之職鄰比相坐廩詰之云門內尚寬不知書禮就錯未達指趣答曰族師之職周公新制禮使民相拱勤法廩詰之時周法未定天下又新誅三監務在尚寬以安天下先後量時各有云為乃謂是錯也若然言周公之時未定天下即是新國更云新誅三監假令周法先定新誅之國亦是新國故此云新辟地立君也一曰二曰刑平國用中典注平國承平守成之國也用中典者常行之法疏注釋曰承平守成之國也者謂先君受封後君承前平安守持成立之國民已被化則用常行之法以治之三曰刑亂國用重典注亂國纂殺叛逆之國用重典者以其化惡伐滅之音義纂初患反殺音試本亦作弒疏注釋曰云亂國纂殺叛逆之國也者謂若州吁纂國崔杼弒君臧紇魯此皆逆亂之國如此之國民起惡心故於常法之外為惡者則當伐滅之也以五刑糾萬民注刑亦法也糾猶察異之疏注釋曰此五刑與尋常正五刑墨劓之等別刑之中而舍五刑全不入五刑者云糾猶察異之者謂萬民犯五刑察取與之罪惡則尚書舉命云旌別淑慝表厥宅里是也一曰野刑上功糾力注功農功力勤力疏注釋曰以其言野則國外若鄉大夫云野自六尺之類既言在野為功故知功是農功力是勤力也二曰軍刑上命糾守注命將命也守不失部伍音義守劉音狩注同將子匠反疏注釋曰以其在軍裁之故知命是將命也軍行必有部分卒伍故云不失部伍也三曰鄉刑上德糾孝注德六德也善父母為孝疏注釋曰謂在鄉中之刑大一曰六德知仁聖義忠和既言在鄉故知德是六德教民者非教國子三德教胄九德者也善父母為孝爾雅以鄉三物教萬民

釋訓文四曰官刑上能糾職注能能其事職職事脩理者疏注釋曰知能是能其事職職事脩理也職職事也凡害人者寘之圜土以其言官官中見能見職明知義然五曰國刑上愿糾暴注愿慤慎也暴當為恭字之誤也音義愿音願劉又音恭原依注暴作恭恭又似暴字故云字之誤也疏注釋曰知為恭不作暴者以其上四刑糾察其善不糾其惡以類言之故知是恭恭又似暴字之誤也以圜土聚教罷民注圜土獄城也聚罷民其中困苦以教之為善也民不慙作勞有似於罷音義罷音皮注下皆同慙音敏劉又音愧罷音皮注下皆同慙音敏劉又音愧反尚書作賁又作賁皆訓強疏注釋曰此已下說罷民云教之者正謂夜入圜土晝則役之司空困苦以教之為善云民不慙作勞有似於罷者罷謂困極罷弊此圜土被囚而役是不慙強作勞之民有似罷弊之民也凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之注害人謂為邪惡已有過失麗於法者以其不故犯法寘之圜土繫教之庶其困悔

而能改也寘置也施職事以所能役使之明刑書其罪惡於大方版著其背音義寘之鼓反又音示邪似嗟反下同著丁略反一音直略反

疏注釋曰云害人謂為邪惡已有過失麗於法者案司救職云凡民之有衺惡者三讓而罰三罰而士加明刑恥諸嘉石役諸司空即此下文者是也此謂語言無忌侮慢長老過淺直坐之嘉石不入圜土者也彼下文又云其有過失者三讓而罰三罰而歸於圜土此謂抽拔兵刃誤以傷人罪重不坐嘉石徑入圜土壹日亦役之司空夜入圜土者也此罷民本無故心直是過誤比法乃入圜土者也

其能改者反于中國不齒三年注反于中國謂舍之還於故鄉里也司圜職曰上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍不齒者不得以年次列於平民

疏釋曰云能改正謂在圜土不出自思己過是能改也注釋曰言反于中國者廣書有五宅三居彼不在中國此則反還於故鄉里也引司圜職已下見舍之遠近此所舍鄉則玉藻所謂垂綏五寸惰游之士也是

其不能改而出圜土者殺注出謂逃亡

疏釋曰云能改而不出圜土也

以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之注訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自服不直者也必入矢者取其直也詩曰其直如矢古者一弓百矢束

矢其百个與音義造七報反注同个古賀反與音餘

疏釋曰此并下二經論禁民獄訟不使虛誣之事言禁者謂先令入束矢不實則沒入官若不入則是自服不直是禁民省事之法也注釋曰云訟謂以貨財相告者以對下文獄是相告以罪名也此訟之法若散文則通是以鄉侯與元咺訟是罪名亦曰訟云古者一弓百矢者尚書文侯之命平王賜晉文侯及僖二十八年襄王賜晉文公皆云彤弓一彤矢百故知一弓百矢云束矢其百个與者彼是所賜此乃入官約同之故云與以疑之洋水詩云束矢其搜毛云五十矢曰束後鄭從之者彼或據現在弓矢數與受賜者異故從毛傳也

鈞金三日乃致于朝然後聽之注獄謂相告以罪名者劑令券書也使民獄者各齎券書既兩券書使入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則是亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞音義劑子遂反

疏釋曰此一經聽爭罪之事與上聽訟書契又入金不入矢三日乃致于朝者皆與上同個餘

疏釋曰此并下二經論禁民獄訟不使虛誣之事言禁者謂先令入束矢不實則沒入官若不入則是自服不直是禁民省事之法也注釋曰云訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自服不直者也必入矢者取其直也詩曰其直如矢古者一弓百矢束

此一經聽爭罪之事與上聽訟書契又入金不入矢三日乃致于朝者皆與上同個餘

疏釋曰此并下二經論禁民獄訟不使虛誣之事言禁者謂先令入束矢不實則沒入官若不入則是自服不直是禁民省事之法也注釋曰云獄謂相告以罪名者小宰注云於訟事故鄭云重刑也注釋曰云獄謂相告以罪名者對前相告以財貨為訟也云劑令券書也者小宰云聽賣買以質劑質人云大市以質劑小市以劑鄭小宰注云簿書之最日獄訟之要辭皆口辨則劑謂券書者謂獄訟之要辭若王狄氏不能舉其契是也三十斤曰鈞律歷志文以嘉石平罷民注嘉石

對音疏注釋曰此嘉石肺石在朝士職朝士屬大司寇故見之爾云嘉石文石也對之外朝門左平成也使善音義劉音問

有文乃稱嘉故知文石也欲使罷民思其文理以改悔自脩樹之外朝門左朝士文也凡萬民之有罪過而未麗於瀆而害於州里者桎梏而坐諸嘉石其次七日坐五日坐五月役其下罪三日坐三月役使州里任之則宥而舍之注有罪過謂邪惡之人所罪過者也麗附也未附於瀆未著於瀆也木在足曰桎在手曰梏役諸司空坐日訖使給百工之役也役月訖使其州里之人任之乃赦之宥寬也音義桎音質梏古毒反著直略反下附猶著皆同疏釋曰云未麗於瀆祇謂入圜土為輕故也云害於州里者謂語言無忌侮慢長老云桎梏而坐諸嘉石者謂坐時坐日滿役諸司空則無桎梏也此已下輕重有五節皆就語言侮慢之中斟酌為非而不改故重分五等也云使州里任之者仍恐習前為非而不改故使州長里宰保任乃舍之以稍輕入鄉則得與鄉人齒亦無桎梏也云未麗於瀆祇謂入圜土為輕故也云害於州里者謂語言無忌侮慢長老云桎梏而坐諸嘉石者謂長官不肯通達審知其貧困者故即來立於石也注釋曰鄭知如此之類是上窮民須復報於上而其長弗達者謂長官不肯通達審知其貧困者故即來立於石也注釋曰鄭知悖是無兄弟者王制已有孤獨緜寡不見悖則悖是無兄弟可知也是以尚書洪範亦云無虐悖獨而設高明孔云悖單無兄弟也無子曰獨云無子孫曰獨是無兄弟可知也是以尚書洪範亦云無虐悖獨而不為獨故兼云無子孫者無子有孫者無子曰獨今兼云孫者無子有孫者案王制唯云老而無子曰獨不釋經老幼者老則無夫無要幼則無父可知故不釋也知上是王與六卿者六卿言之云長謂諸侯若立於石也注釋桎梏手足定有別吾答之以足言之以肺石達窮民注肺石赤石也

疏釋曰此肺石赤石也者陰陽反赤石也者陰陽反疏注釋曰云肺石療疾法肺屬南方火火色赤肺亦赤故知名肺石是赤石也必使之坐赤石者使之赤心不妄告也云窮民天民之窮而無告者王制文彼上文云少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨老而無妻者謂之鰥老而無夫者謂之寡此四者天民之窮而無告者也皆有常餼凡遠近悖獨老幼之欲有復於上而其長弗達者立於肺石三日士聽其辭以告於上而罪其長注無兄弟曰悖無子孫曰獨復猶報也上謂王與六卿也報之者若上書詣公府言事矣長謂諸侯若鄉遂大夫音義悖其營反長丁丈反下及注同上時掌反疏釋曰言遠近者無有遠近幾外幾內之民皆有悖獨老幼之等云欲有復於上而其長弗達者謂長官不肯通達審知其貧困者故案王制唯云老而無子曰獨不釋經老幼者老則無夫無要幼則無父可知故不釋也知上是王與六卿者六卿言之云長謂諸侯若鄉遂大夫者宪訴之人天下皆是故長亦兼天下故以幾外諸侯及幾內鄉遂大夫皆得為長也若然不言三等采地之主及三公邑大夫者在長中可知故舉外內以包之也在正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之灋于象魏使萬民觀刑象挾

日而斂之注正月朔日布五刑於天下正歲又縣其書重之音義縣音懸注及下同挾子協反疏釋曰正月之吉者謂建子之月正月一日也言始和者大宰注凡治有故言始和者若改造云爾其實不改也云布刑于邦國都鄙者正月和即以此月布于天下云乃縣刑象之法于象魏者謂建寅正歲邦國及都鄙并王家雉門皆一時縣之斂之者天子斂藏於明堂諸侯斂藏於祖廟日月受而行之謂之聽朔注釋曰鄭云天下即邦國都鄙也云正歲又縣其書重之知正歲乃縣者亦約小司寇知之也凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府注涖臨也天府祖廟之藏音義約於妙反涖才浪反疏釋曰云凡約者謂王與諸侯因大會同而與盟所有約誓之辭云涖其盟書而登于天府者既臨其盟書因即登此盟書于天府注釋曰云天府祖廟之藏者天府職文大史內史司會及六官皆受其貳而藏之注六官六卿之官也貳副也音義貳古外反下司會皆同疏釋曰大史內史司會掌事皆與六卿同故皆有副貳盟辭而藏之擬相勘當也凡諸侯之獄訟以邦典定之注邦典六典也以六典待邦國之治音義治直吏反下同疏注釋曰云邦典六典也者案大宰職以邦國之治故邦國有獄訟之事來詣王府還以邦典定之凡卿大夫之獄訟以邦灋斷之注邦灋八灋也以八灋待官府之治音義斷丁亂反下注皆同疏釋曰案大宰云以官府之八法斷之也若然大宰有八則治都鄙此不言都鄙有獄訟以八則斷之者都鄙大夫有獄訟還以邦之八法斷之也告于方士治之故此不言也凡庶民之獄訟以邦成弊之注邦成八成也以官成待萬民之治故書弊為憋鄭司農云憋當為弊邦成謂若今時決事比也弊之斷其獄訟也故春秋傳曰弊獄那侯音義弊必世反斷也後訓斷者皆同憋劉芳滅反又音甲設反比必利反疏注釋曰大宰云以官成待萬民之治是以庶民有獄訟故以邦成弊之斷義同也大司寇奉犬牲注奉猶進也疏釋曰犬屬西方金犬既當方之畜故司寇奉進犬牲也若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族注戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜四郊及總享五帝於明堂也云戒之日卜吉即戒之使散齊云涖誓百官者謂餘官誓百官之時大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百官所戒者當大宰為之是以大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒故知大宰云祀五帝則掌百官之誓戒大宰雖云掌百官誓

所取於日月者也奉此水火以配鬱鬯與五齊火以給爨亨也凡朝覲會同前王大喪亦如之注大喪所前或嗣王疏釋曰司寇在王前為導也其大喪亦如之注云亦導王也注釋曰知嗣王者以經云大喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王為正王也既言前王明以先后世子為正故云或嗣王也凡大喪之禮有三大宰云大喪贊贈玉含玉大司馬云大喪平士大夫此主謂王喪大宗伯云朝覲會同則為上相大喪亦如之注云王后世子及此大喪亦如之二者容有先后及后世子又宰夫云大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也小喪夫人以下然則大喪與小喪相連則不容有王喪大軍旅涖戮于社注社謂社主在軍者也鄭司農云涖臨也戮辱也臨辱于社謂大宰此云涖誓百官宣司寇得臨大宰乎故知大宰掌之餘小官誓之司寇臨之下者以其王之百姓亦同大宰戒之故知百族府史胥徒也引郊特牲者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而還入皋門至庫門之內大宰獻命命即戒百官又於庫門內而東入廟門廟門之內戒百姓彼注云百姓王之親也以親故入廟乃戒之及納亨前王祭之日亦如之注納亨致牲音義大司寇為王引道故云亦如之奉其明水火注明水火所取於日月者疏注釋曰司烜氏以陽燧取火於日中以陰鑑取水於月中明者潔也王人誠明潔水火乃可得是明水火所取於日月者也奉此水火者水火以給鬱鬯與五齊亨也凡朝覲會同前王大喪亦如之注大喪所前或嗣王疏釋曰朝覲不言大則四時朝也會同謂時見曰會殷見曰同此皆司寇在王前為導也其大喪亦如之亦導王也注釋曰知嗣王者以經云大喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王為正王也既言前王明以先后世子為正故云或嗣王也凡大喪之禮有三大宰云大喪贊贈玉含玉大司馬云大喪平士大夫此主謂王喪大宗伯云朝覲會同則為上相大喪亦如之注云王后世子及此大喪亦如之二者容有先后及后世子又宰夫云大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也小喪夫人以下然則大喪與小喪相連則不容有王喪大軍旅涖戮于社注社謂社主在軍者也鄭司農云涖臨也戮辱也臨辱于社謂大宰此云涖誓百官宣司寇得臨大宰乎故知大宰掌之餘小官誓之司寇臨之下者以其王之百姓亦同大宰戒之故知百族府史胥徒也引郊特牲者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而還入皋門至庫門之內大宰獻命命即戒百官又於庫門內而東入廟門廟門之內戒百姓彼注云百姓王之親也以親故入廟乃戒之及納亨前王祭之日亦如之注納亨致牲音義大司寇為王引道故云亦如之奉其明水火注明水火所取於日月者疏注釋曰司烜氏以陽燧取火於日中以陰鑑取水於月中明者潔也王人誠明潔水火乃可得是明水火所取於日月者也奉此水火者水火以給鬱鬯與五齊亨也凡朝覲會同前王大喪亦如之注大喪所前或嗣王疏釋曰朝覲不言大則四時朝也會同謂時見曰會殷見曰同此皆司寇在王前為導也其大喪亦如之亦導王也注釋曰知嗣王者以經云大喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王為正王也既言前王明以先后世子為正故云或嗣王也凡大喪之禮有三大宰云大喪贊贈玉含玉大司馬云大喪平士大夫此主謂王喪大宗伯云朝覲會同則為上相大喪亦如之注云王后世子及此大喪亦如之二者容有先后及后世子又宰夫云大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也小喪夫人以下然則大喪與小喪相連則不容有王喪大軍旅涖戮于社注社謂社主在軍者也鄭司農云涖臨也戮辱也臨辱于社謂大宰此云涖誓百官宣司寇得臨大宰乎故知大宰掌之餘小官誓之司寇臨之下者以其王之百姓亦同大宰戒之故知百族府史胥徒也引郊特牲者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而還入皋門至庫門之內大宰獻命命即戒百官又於庫門內而東入廟門廟門之內戒百姓彼注云百姓王之親也以親故入廟乃戒之及納亨前王祭之日亦如之注納亨致牲音義大司寇為王引道故云亦如之奉其明水火注明水火所取於日月者疏注釋曰司烜氏以陽燧取火於日中以陰鑑取水於月中明者潔也王人誠明潔水火乃可得是明水火所取於日月者也奉此水火者水火以給鬱鬯與五齊亨也凡朝覲會同前王大喪亦如之注大喪所前或嗣王疏釋曰朝覲不言大則四時朝也會同謂時見曰會殷見曰同此皆司寇在王前為導也其大喪亦如之亦導王也注釋曰知嗣王者以經云大喪是王喪復云前王明是嗣王也言或者大喪或是先后及王世子皆是大喪若先后及世子大喪則王為正王也既言前王明以先后世子為正故云或嗣王也凡大喪之禮有三大宰云大喪贊贈玉含玉大司馬云大喪平士大夫此主謂王喪大宗伯云朝覲會同則為上相大喪亦如之注云王后世子及此大喪亦如之二者容有先后及后世子又宰夫云大喪小喪掌小官之戒令注云大喪王后世子也小喪夫人以下然則大喪與小喪相連則不容有王喪大軍旅涖戮于社注社謂社主在軍者也鄭司

小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國遷二曰詢國遷三曰詢立君注外朝在雉門之外也國危謂有兵寇之難國遷謂徙都改邑也立君謂無冢適選於庶也鄭司農云致萬民聚萬民也詢謀也詩曰詢于芻蕘書曰謀及庶人音義雉乃旦反適丁歷反蕘而招反疏曰外朝之職朝士專掌但小司寇既是士同掌之耳故云掌外朝之政云以致萬民者案下文羣臣在內而此經獨云致萬民者以羣臣在朝惟有大事及疑獄乃致之故特言之也注釋曰外朝在雉門之外則亦在庫門之外也云國危謂有兵寇之難者謂鄰國來侵伐與國為難者也云國

遷謂從都改邑也者謂王國遷徙若殷之盤庚遷殷類若遷卿大夫都邑不在詢限云立君謂無冢適選於庶也者冢適雙言案內則而言謂適后所生最長者為冢若無冢適后所生次冢以下為適則於衆妾所生非一是以須與衆人共詢可否此三者皆採衆心衆同乃可依用也先鄭引詩及書者證致萬民之意也**其位王南鄉三公及州長百姓北面羣吏東面注**羣臣卿大夫士也羣吏府史也其孤不見者孤從羣臣卿大夫在公後**音義**鄉許亮反長丁丈反見賢遍反及**疏**注釋曰案射人及司士孤位皆西方東面北上今此獨在東方西面從羣臣之位者孤無職尊之如賓恒在西但此三詢之朝即朝士所掌之位案朝士外朝云左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後以此故知孤從羣臣之位三公北面荅君也三公臣中之尊北面屈之荅君之意知卿大夫在公後者以州長衆鄉之屬在公後又二鄉公一人鄉大夫亦在公後可知也每鄉大夫皆別命卿為之六卿別也**小司寇擯以敘進而問焉以衆辅志而弊謀注**擯謂揖之使前也敘更也辅志者尊王賢明也**音義**擯兵刃反注同更音庚**疏**釋曰云以敘進者案小宰六敘皆先尊後卑則此言以敘進謂先公卿以次而下注釋曰此既在朝立定而問之明擯者無別相見之禮故知之云辅志者尊王賢明也者尊欲難成捨己稽衆聖人無心以百姓心為心令能以衆

之要辭行刑之時請已乃論其罪也**凡命夫命婦不躬坐獄訟注**為治獄更褻尊者也躬身也不身坐者必使其屬若子弟也喪服傳曰命夫者其男子之為大夫者命婦者其婦人之為大夫妻者春秋傳曰衛侯與元咺訟甯武子為輔鍼嚴子為坐士榮為大理**音義**為治于偽反咺況阮反鍼其廉反嚴劉音莊左傳作莊案漢書明帝名莊改為嚴**疏**注釋曰古者取因要辭皆對坐治獄之云命夫命婦親坐若取辭之時不得不坐當使其屬或子弟代坐也引喪服傳者喪服經有大夫命婦子夏傳解之云命夫者其男子之為大夫者也命夫命婦此云命夫者其

二十八年衛侯坐殺弟叔武元咺訴於晉晉使人斷之引之者證命夫命婦不身坐獄訟之事若然元咺甯子鍼莊子皆大夫得坐訟者大夫或代君皆得坐無嫌以是衛侯不得與士坐訟若兩大夫內宰云佐后使治外內命婦之妻後鄭云士妻亦為命婦又閽人云凡外內命夫命婦注內命夫卿大夫士之在宮中者如是士及士妻亦得為命夫命婦者彼皆據王臣而言王之士有三命二命一命皆得王命此文兼諸侯臣子男士則不命以是知此文命夫婦惟專據大夫為文不通士也

凡王之同族有罪不即市注鄭司農云刑諸甸師氏禮記曰刑于隱者不與國人慮兄弟注釋曰此因上論斷獄之事故說王之同族有罪不即市者不與國人慮兄弟也故先鄭云當刑諸甸師氏故甸師云王之同族有罪當議議得其罪則死刑焉是也必於甸師者甸師掌耕耨王籍其場上多屋就隱處刑之引禮記者文王世子文彼據諸侯澮云刑于隱者謂就屋中云不與國人慮兄弟者若在市朝刑殺國人見之亦謀慮兄弟是與國人慮兄弟若不於市是不與也天子之禮亦然故引為證也

訟求民情疏釋曰案下五事惟辭聽一是聲而以五聲目之者四事雖不是聲亦以聲為本故也

要辭定訖恐其濫失更以五聽觀之則此五聽亦在辭聽注觀其出言不直則煩疏注釋曰直則言要理深煩則辭義寡故云不直則煩然音義煩女板反

二曰色聽注觀其顏色不直則赧疏注釋曰理直則顏色愧赧小爾雅云不直失節謂之慙愧面慙曰赧心慙曰忸

三曰氣聽注觀其氣息不直則喘音昌充反疏注釋曰知氣從內發理既不直吐氣則喘

四曰耳聽注觀其聽聆不直則惑音義聆零疏注釋曰尚書云作德心逸日休作偽心勞日拙觀其事直聽物明審其理不直聽物致疑

五曰目聽注觀其眸子視不直則眊然音義眸莫侯反眊莫報反本又作旄同疏注釋曰目為心視視由心起理若直則眸子分明理若虛偽視乃眊亂

以五聲聽獄訟求民情

八辟麗邦灋附刑罰注辟灋也杜子春讀麗為羅玄謂麗附也易曰日月麗乎天故書附作猶著也疏釋曰案曲禮云刑不上大夫鄭注云其犯灋則在八議輕重不在刑書若然此八辟為不在刑書若有罪當議議得其罪乃附邦灋而附于刑罰也注釋曰以辟為灋謂八者之灋子春讀麗為羅後鄭不從謂麗附也破子春為羅若作羅則入羅網當在刑書何須更議之也後鄭以不在刑書故須議議訖乃附邦灋易曰日月麗乎天但天自然無形而得附著者天者自然之氣在虛空而附自然之氣故得為附著也

一曰議親之辟注鄭司農云若今時宗室有罪先請是也疏釋曰親謂五屬之內及外親有服者皆是議限親不議故賢能及功勤若貴亦不假餘賢能之等各據一邊則得入議假令既有親兼有餘事亦不離議限

二曰議故之辟注故謂舊知也鄭司農云故舊不遺則民不偷音義偷他侯反徐吐豆反疏注釋曰此故是以大宗伯注故舊朋友謂共在學者若伐木詩亦是故友之類先鄭引論語故舊不遺則民不偷言民不偷

上行下效亦據人君而說故引以證議故也**三曰議賢之辟**注鄭司農云若今時廉吏有罪先請是也玄謂賢有德行者音義行下孟反疏注釋曰先鄭舉漢廉吏為賢後鄭足成故言賢有德行者謂若鄉大夫興賢者賢即有六德六行者也**四曰議能之辟**注能謂有道藝者春秋傳曰夫謀而鮮過惠訓不倦者叔向有焉社稷之固也猶將十世宥之以勸能者今壹不免其身以棄社稷不亦惑乎音義夫音扶鮮息淺反向許亮反疏注釋曰云能謂有道藝者此即鄉大夫興能賢者能有道藝若保氏云掌養國子以道而教之六藝是國子賢者有德行無道藝若能者惟有道藝未必兼有德也引春秋傳者左氏襄二十二年叔向辭以告晉侯以能議也**五曰議功之辟**注鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也疏注釋曰先鄭雖引漢濃墨綬為貴若據周大夫以上皆貴也墨綬者漢濃石銀印黃綬御史大夫二千石金印紫綬相中二千石銅印墨綬是也**七曰議勤之辟**注謂憔悴以事國音義憔昨遙反悴秦醉反疏注釋曰拳詩云憔悴事國自此已上七者雖以王為主故諸侯一國之尊賞罰自制亦應有此議濃是以議能鄭引叔向之事是其一隅也惟八曰議賓之辟注謂所不臣者三王者後二代之後與音義與音餘疏注釋曰春秋襄二十五年傳有虞父為周陶正而封諸陳以備三恪之言郊特牲有尊賢不過二代之語故鄭云三恪二代之後案樂記云武王克殷及商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞殷之後於宋此皆自行當代禮樂王所不臣為賓禮禮之故為賓也言與者經直云賓不斥所據約彼同之故云與以疑之也**以三刺斷庶民獄訟之中**注中謂罪正所定音義刺七賜反斷丁亂反後皆同疏注釋曰此經與下文為目但三刺之言當是斷訖乃向外朝始行三刺庶民已上皆應有刺直言庶民者庶民賤恐不刺可知注釋曰云中謂罪正所定者斷獄終始有三刺刺則罪正所定即當行刑故云罪正所定也**一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民**注刺殺也三訊罪定則殺之訊言也疏注釋曰云羣臣者羣吏者府史胥徒庶人在官者云萬民者民間有德行不仕者注釋曰云刺殺三刺罪定即殺之但士已上云羣吏者府史胥徒庶人在官者舉法重者所刺不必是殺餘四刑亦當三刺直言殺者舉重而言其實皆三刺是以下文云聽民之所刺宥以施上服下服之刑注鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也疏注釋曰先鄭雖引漢濃墨綬為貴若據周大夫以上皆貴也墨綬者漢濃宥寬也民言殺殺之言寬寬之上服劓墨也下服宮刑服下服之刑是兼輕重皆刺也**聽民之所刺宥以施上服下服之刑注**以彼皆言功為首也**六曰議貴之辟**注謂憔悴以事國音義憔昨遙反悴秦醉反疏注釋曰拳詩云憔悴事國自或憔悴事國自

訊萬民注刺殺也三訊罪定則殺之訊言也疏注釋曰云羣臣者羣吏者府史胥徒庶人在官者云萬民者民間有德行不仕者注釋曰云刺殺三刺罪定即殺之但士已上云羣吏者府史胥徒庶人在官者舉法重者所刺不必是殺餘四刑亦當三刺直言殺者舉重而言其實皆三刺是以下文云聽民之所刺宥以施上服下服之刑注鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也疏注釋曰先鄭雖引漢濃墨綬為貴若據周大夫以上皆貴也墨綬者漢濃石銀印黃綬御史大夫二千石銅印墨綬是也**七曰議勤之辟**注謂憔悴以事國音義憔昨遙反悴秦醉反疏注釋曰拳詩云憔悴事國自或憔悴事國自此已上七者雖以王為主故諸侯一國之尊賞罰自制亦應有此議濃是以議能鄭引叔向之事是其一隅也惟八曰議賓之辟注謂所不臣者三王者後二代之後與音義與音餘疏注釋曰春秋襄二十五年傳有虞父為周陶正而封諸陳以備三恪之言郊特牲有尊賢不過二代之語故鄭云三恪二代之後案樂記云武王克殷及商未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞殷之後於宋此皆自行當代禮樂王所不臣為賓禮禮之故為賓也言與者經直云賓不斥所據約彼同之故云與以疑之也**以三刺斷庶民獄訟之中**注中謂罪正所定音義刺七賜反斷丁亂反後皆同疏注釋曰此經與下文為目但三刺之言當是斷訖乃向外朝始行三刺庶民已上皆應有刺直言庶民者庶民賤恐不刺可知注釋曰云中謂罪正所定者斷獄終始有三刺刺則罪正所定即當行刑故云罪正所定也**一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民**注刺殺也三訊罪定則殺之訊言也疏注釋曰云羣臣者羣吏者府史胥徒庶人在官者云萬民者民間有德行不仕者注釋曰云刺殺三刺罪定即殺之但士已上云羣吏者府史胥徒庶人在官者舉法重者所刺不必是殺餘四刑亦當三刺直言殺者舉重而言其實皆三刺是以下文云聽民之所刺宥以施上服下服之刑注鄭司農云若今時吏墨綬有罪先請是也疏注釋曰先鄭雖引漢濃墨綬為貴若據周大夫以上皆貴也墨綬者漢濃石銀印黃綬御史大夫二千石銅印墨綬是也**聽民之所刺宥以施上服下服之刑**注以彼皆言功為首也**六曰議貴

男八月而生齒女七月而生齒音義比毗志反注同上所主　疏釋曰小司寇至三年大按比之時則使司民之反　疏官登上民數自生齒已上皆登之小司寇乃登於天府注釋曰云男八月女七月而生齒者按家語本命男子八月生齒八歲而毀齒女子七月而生齒七歲而毀齒男子陽得陰而落故男偶女奇也女子陰得陽而生得陽而落故男偶女奇也　**內史司會家宰之以制國用注人數定而九賦可知國用乃可制耳**　疏釋曰內史掌八柄之等司會主計會家宰所主兼設故皆取副貳民數簿書得民數乃制國用以其國用出於民故也注釋曰云人數定九賦可知國用乃可制者鄭偏據九賦而言至九貢九功亦可知也　**小祭祀奉犬牲注奉猶進也**　疏釋曰大祭祀自大司寇奉犬牲若小祭祀王亲覓所

祭則小司寇奉進大牲也　**凡禋祀五帝實簻水納亨亦如之注納亨致牲也其時簻水當以洗解牲體肉音義簻戶郭反**　疏釋曰前文大比登民數於天府據三年大比而言此則據年年民數皆有增減於孟冬春官祭司民之時小司寇以民數多少獻於王也注釋曰案星經軒轅角有大民寡則損者小民之星是軒轅角也云國用民衆則益民寡則損益也國家所用財物由民上而來是以國用多少要由民衆

用民衆則益民寡則損疏釋曰前文大比登民數於天府據三年大比而言此則據年年民數皆有增減於孟冬春官祭司民之時小司寇以民數多少獻於王重民也進退猶損益也國寇於祀司民而獻民數於王重民也進退猶損益也國之大事即士師之職故此據而言之　**孟冬祀司民獻民數於王王拜受之以圖國用而進退之注司民星名謂軒轅角也小司寇為王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引者漢時執金吾及今尉為帝奉引猶如小司寇為王導故引以為況　后世子之喪亦如之疏釋曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入**

**辟注鄭司農云小司寇為王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引者漢時執金吾及今尉為帝奉引猶如小司寇為王導故引以為況　后世子之喪亦如之疏釋曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入則使神監之　**

正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸徇于朝注正歲謂夏之季冬也帥其屬而觀刑象者重刑也令以木鐸徇于朝者使衆庶盡知之　疏釋曰此所戒令六官各因其所掌知羣士以其鄉士已入帥其屬中遂士縣士方士訝士等雖是

大賓客前王而辟注鄭司農云小司寇為王道辟除姦人也若今時執金吾下至令尉奉引者漢時執金吾及今尉為帝奉引猶如小司寇為王導故引以為況　后世子之喪亦如之疏釋曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入則使神監之　正歲帥其屬而觀刑象令以木鐸徇于朝注正歲謂夏之季冬也帥其屬而觀刑象者重刑也令以木鐸徇于朝者使衆庶盡知之　疏釋曰此所戒令六官各因其所掌知羣士以其鄉士已入帥其屬中遂士縣士方士訝士等雖是

辟皆放此　**金吾下至令尉奉引矣音義**辟婢亦反劉符益反一音匹亦反沈音避注同後而辟注同　疏釋曰下士師云諸侯為賓帥其屬蹕於王小司寇為王辟亦謂於宮中

六十官之屬以其主六遂以外漸遠恐不在屬中故經特云令羣士明羣士是遂士以下可知乃宣布于四方憲刑禁注宣徧也憲表也謂縣之也刑禁士師之五禁音義徧音遍疏釋曰此所宣布則布憲所云者是也此官主之彼乃布之事相成也乃命其屬入會乃致事注得其屬之計乃令致之於王音義會古外反後要會之字皆放此疏釋曰命其屬謂命已下屬官使入會計文狀來乃致事於王故云乃乃緩辭士師之職掌國之五禁之灋以左右刑罰一曰宮禁二曰官禁三曰國禁四曰野禁五曰軍禁皆以木鐸徇之于朝書而縣于門閭注左右助也助刑罰者助其禁民為非也宮王宮也官官府也國城中也古之禁書亡矣今宮門有符籍官府有無故擅入城門有離載下帷野有田律軍有嚣讙夜行之禁其犯可言者音義灋音法左音佐右音又注左右助也同狗似俊反縣音懸犯音范徇似俊疏釋曰凡設五刑者刑期于無刑以刑止刑亦已是皆所習軍禮用兵之灋亦如不禁背敵不殺以仁愚養威之道若賊之降者不殺奔者不追灋春秋公追戎於濟西是也掌鄉合州黨族閭比之聯與其民人之什伍使之相安相受以比追胥之事以施刑罰慶賞注鄉合鄉所合也追追寇也胥讀如宿

僭之僭僭謂司摶盜賊也音義比毗志反下同追如字劉張類反僭如字劉思敏反注僭同摶音博劉音付　疏釋曰士師掌鄉中合聚之濫者以為有施刑罰也是鄉合之事云與其人民之什伍之類五家為比即一伍也二伍為什據追脊之時云使之相安相受者宅舍有故使當比當閭相受寄託使得安穩也云以比追脊者以什伍使任追脊二事也云以施刑罰慶賞者使鄰伍相及也注釋曰云追追寇者即公追戎於濟西是也脊請如宿僭之僭者時有夜宿逐賊謂之僭即司摶盜賊是也**掌官中之政令**注大司寇之官府中也　察獄訟之辭以詔**司寇斷獄弊訟致邦令**注詔司寇若今白聽正濛解也　疏注釋曰士師所施政令惟在當官故鄭云大司寇之官府中也**察獄訟之辭以詔致邦令者以濛報之**疏釋曰獄訟辭訴各有司存謂若鄉士遂士縣士方士各主當司之獄訟其有不決來問都頭士師者則士師審察以告大司寇斷獄弊訟也云致邦令者此即所察獄訟斷訖致與本官謂之致邦令也**掌士之八成注鄭司農云八成者行事有八篇若今時決事比音義比毗必利反疏釋曰士之八成言士者皆是獄官八篇若今時決事比者即若小宰八成凡言斷事成品式士即士師已下是也注釋曰先鄭云八成者行事有八篇若今時決事比依成者皆舊有成事品式後人依而行之決事以前比類決之**一曰邦汐注鄭司農云汐讀如酌酒尊中之酌國汐者斟酌盜取國家蓄事若今時剽採尚書事音義汐上灼反注同斟之林反酌七亦反又七賜反疏

注釋曰云汐讀如酌酒尊中之酌者俗讀之若今剽採尚書事者漢時尚書掌機密有剽輕之人取故舉為況也**二曰邦賊注**為逆亂者　疏注釋曰既云邦賊罪無過此故知為逆亂**三曰邦諜注**為異國反間　音義諜音牒間古莧反間厠之間　疏注釋曰異國欲來侵伐先遣人往間候取其委曲反來說之其言諜諜然故謂之邦諜用兵之策莫善於此故孫子兵法云興師十萬日費千金內外騷動以爭一日之勝而受爵祿金寶於人者非民之將故三軍之事莫密於反間殷之興也伊摯在夏周之興也呂牙在殷唯賢聖將能用間以成此兵之要者也**四曰犯邦令注**干冒王教令者　音義冒音墨　疏注釋曰鄭云干冒王教令者謂犯邦令不肯依行**五曰撟邦令注**稱詐以有為　音義撟音矯　疏注釋曰撟即詐也故鄭云稱詐以有為者謂詐上命營構僞物之類也**六曰為邦盜注**竊取國之寶藏者　音義藏才浪反　疏注釋曰謂竊玉大弓以出奔之類是也**七曰為邦朋注**朋黨相阿使政不平者故書朋作傰　音義傰劉音崩徐音朋又補鄧反　疏注釋曰朋謂朋黨阿曲相阿違國家正法曲私使政不平以周國濛故曰邦朋也**八曰為邦誣**使善政失實者也　疏注釋曰誣若君臣相得政教有佞臣誣以惡事致使善政失實疏注釋曰誣若君臣相得政教有佞臣誣以惡事致辯讀為風別之別救荒之政十有二而士師別受其教

條是為荒別之濾玄謂辯當為賕聲之誤也遭飢荒則刑罰國事有所賕損作權時濾也朝士職曰若邦凶荒札喪寇戎之故則令邦國都家縣鄙慮刑賕音義辯依注音賕風別之別皆彼列反下傳別及注同數所主反疏釋曰凶荒謂年穀不熟民皆困苦則以荒賕之濾治之不得用尋常之濾注釋曰先鄭之言義無所據故後鄭不從後鄭破辯為賕從朝士職之文也朝士職慮刑賕者彼謂謀慮緩刑減損國用為民困苦故也令移民通財糾守緩刑注移民就賤救困也通財補不足也糾守備盜賊也緩刑紓民心也音義紓音舒本亦作舒疏注釋曰移民就賤謂可移者將財穀以補不足凡以財弒訟者正之以傅別約劑注傅別中別手書也約劑各所持券也故書別為辯鄭司農云傅或為符辯讀為風別之別若今時市買為券書以別之各得其一訟則案券以正之音義傅音附注同約於妙反又如字別之各得其一訟則案券以正之疏注釋曰此注云傅別中別手書也小宰注為大手書於一札中字別之語異義同此先鄭云若今時市買為券書以別之各得其一義與後鄭別別為兩兩家各得其牢注先鄭云傅著約束於文書別一後鄭不從先鄭至此更為一解故從之若祭勝國之社稷則為之尸注以刑官為尸略之也周謂士殷之社為亳社音義亳步各反疏注釋曰案虎鷰詩宗廟社稷七祀皆稱公尸不使刑官今祭勝國之社稷用士師為尸故郷云用刑官為尸略之也云周謂士殷之社為亳社者據周勝殷謂之勝據殷七即云七國即郊又云亳社者據周勝殷謂之勝據殷七即云七國即郊特牲云喪國之社必屋之是也而言即言亳社春秋亳社災是也而辟注道王且辟行人音義道音導下三公道盜賊道同疏注釋曰前驅且辟行人解而辟言燕出入謂宮苑皆是祀五帝則沃尸及王盥泊饎水注泊謂增其沃汁音義泊其器及或音冀疏注釋曰案特牲少牢尸尊不就洗入門北面則以盤匜盥手王盥謂將獻尸時先就洗盥泊饎水增其沃汁饎在門外之東亨牲之爨言須饎水就爨增之亨實饎水此官增之示敬而已此直言祀五帝沃尸及王盥其餘冬至夏至及祭先王先公所沃盥者案小祝職云大祭祀沃尸盥小臣職云大祭祀朝覲沃王盥如是則冬至夏至及先王先公小祝沃尸盥小臣沃王盥鬱人云凡祼事沃盥惟在宗廟為祼時凡刉珥則奉犬牲注珥讀為衈刉衈釁禮之事用牲毛者曰刉羽者曰珥而志反注衈同疏注釋曰鄭知珥為衈取用血之意知刉衈是釁禮者雜記曰成廟則釁之門夾室皆用雞其衈皆於屋下彼雖不言刉刉衈相將故知是釁禮知用牲毛者曰刉羽者曰衈即毛曰刉可知諸侯為賓則帥其屬而躒于王宮注謂諸侯來朝若燕饗時疏注釋曰士師言帥其屬當官下云躒于王宮饗在廟燕在寢言于王宮故知燕饗時也大喪亦如之疏釋曰大喪在宮中謂

朝廟亦在宮中爲踐也大師帥其屬而禁逆軍旅者與犯師禁者而戮之注逆軍旅反將命也犯師禁干行陳也音義將子匹反行户剛反帥所類反陳直刃反疏釋曰帥其屬亦謂上士已下在軍而戮命者王在軍自將違王命亦是反將命王不在相外之事將軍裁之亦是反將命犯師禁干行陳者干犯軍之行陳若昭元年晉荀吳敗狄于太原將戰魏絳曰請皆卒自戎始荀吳之婺人不肯即卒斬以徇襄三年難澤之盟晉侯之弟楊干亂行於曲梁魏絳戮其僕魏絳曰軍事有死無犯爲敬此二者是反將命干行陳之事也歲終則令正要會注定計簿音義簿步古反疏注釋曰定計簿者年終將考之故也正歲帥其屬而憲禁令于國及郊野注去國百里爲郊郊外謂之野疏釋曰正歲憲禁令者取除舊布新之義言于國及郊野者則自國至百里外皆憲禁之也注釋曰云去國百里曰郊司馬濂文郊外謂之野爾雅文

周禮注疏卷三十四考證

罪隸百有二十人疏數以百二十人爲限○監本脫以百二十人五字今補入

萍氏下士二人音義蚊蟧蝱蚋郭注云甲蟲大如虎豆綠色○監本脫郭注下十一字今依釋文并爾雅原文補正

伊耆氏疏云始爲蜡以息老物者郊特牲及春官籥章文○監本脫及春官籥章五字息老物籥章有之今補正

大司寇之職注書曰王旌荒度作詳刑○旌尚書作耄今從釋文又尚書無詳字

以兩劑禁民獄疏質人云大市以質小市以劑○質人監本訛作貨又今據質人職文改正

一曰訊羣臣注剌殺也○剌殺也三字句應屬上節經

以三剌斷庶民獄訟之中下

周禮注疏卷三十四考證

謹案第十二頁後二行攴徐音跂刊本音訛皆今改

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣魏綿曾

欽定四庫全書　經部

周禮注疏卷三十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

掌國中注鄭司農云謂國中至百里郊也玄謂其距王城百里内也言掌國中此主國中獄也六鄉之獄在國中疏釋曰鄉士主六鄉之獄言掌國中者獄居近六鄉之獄皆在國中注釋曰先鄭云謂國中至百里郊後鄭不從者六鄉地雖在百里郊内要言國中者指獄而言非通百里為國中故不從也是以謂其地則距王城百里内言掌國中此主國中獄也云六鄉之獄在國中對六遂之獄在四郊者也各掌其鄉之民數而糾戒之注鄉士八人言各者四人而分主三鄉疏注釋曰鄭以四人分主三鄉若以八人共主三鄉不得言各既言各則有部分故以四人分主三鄉解之也聽其獄訟察其辭注察審也疏注釋曰鄉士主治獄訟之事故云聽其獄訟察其辭言審者恐人枉濫也辯其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝注辯異謂殊其文書也要之為其罪濃之要辭如今劾矣十日乃以職事治之於外朝容其自反覆音義劾户代反覆芳服反方士職注同疏釋曰云辨其獄訟者辨別也獄謂爭罪訟謂爭財事既不同文書亦異云異其死刑之罪者死與四刑輕重不同文書亦異云而要之者文書既得

乃後致其要辭雖得要實之證罪定猶至十日乃後以斷刑之聽聽斷于外朝注釋曰云要之為其罪濃之要辭如今劾矣者劾實也正謂棄虛從實收取要辭為定容其自反覆恐因虛承其罪十日不翻即是其實然後向外朝對衆吏詢乃與之罪　司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其濃以議獄訟注麗附也各附致其濃以成議也　疏釋曰此即朝衆聽之事獄言斷訟言弊弊亦斷異言耳云羣士司刑皆在者所謂吕刑云師聽五辭一也恐專有濫故衆獄官共聽之云各麗其濃者罪狀不同附濃有異當如其罪狀各依其罪不得濫出濫入如此以議獄訟也注釋曰所議者本欲得其實情故須各致其濃以成其議致濃行刑當與議狀相依也　獄訟成士師受中汁日刑殺肆之三日注受中謂受

獄訟之成也鄭司農云士師受中若今二千石受其獄也中者刑罰之中也故論語曰刑罰不中則民無所措手足汁日刑殺汁合也和也和合支幹善日若今時望後利日也肆之三日故春秋傳曰三日棄疾請尸論語曰肆諸市朝玄謂士師既受獄訟之成鄉士則擇可刑殺之日至其時而往涖之尸之三日乃反也音義汁音協本亦作協下同不中丁仲反措七故反　疏釋曰此經為上議得其實欲行刑之時故云獄訟成謂罪已成定恐是獄官共聽之云各麗其罪狀不得濫出濫入如此以議獄訟也注釋曰所議者本欲得其實情故須各致其濃以成其議致濃行刑當與議狀相依其罪狀不得濫出濫入如此以議獄訟也注釋曰所議者本欲得其實情獄案既成乃始斷之故須辨之知非士師刑殺者以其士師是司寇之考總攝諸士所刑殺者鄉士遂士縣士方士各自往涖之若一遣士師自行於理不可是以鄭為此解也　若欲免之則王會其期注免猶赦也期謂鄉士職聽于朝司寇聽之日王欲赦之則用此時親往議之　疏釋曰所司折斷已得就朝詳斷王雖欲免必無免濃但王者恩深愛物庶欲免之恐有濫行理須親會者也　大祭祀大喪紀大軍旅大賓客則各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而趨注屬中士以下音義夾古洽反劉古協反　疏注釋曰此四者大祭祀若祭天四時迎氣即於四郊大喪紀當葬所經道大軍旅王出行所經過大賓客四方諸侯來朝各由

方而入竝過六鄉路以是故各掌其鄉之禁令當各帥其屬夾道而蹕知屬是中士以下者鄉士身是上士故云中士以下三公若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之

注鄭司農云鄉士為三公出城郡督郵盜賊道也音義則為于偽反遂士縣士訝士職同疏釋曰三公有邦事須親自入鄉則鄉士為公作前驅引道而辟止行人云其喪亦如之者及葬為之前驅而辟注釋曰云郡督郵盜賊道也者郵謂郵行往來盜賊謂舊為盜賊即不良之人故郡內督察郵行者是盜賊之人使之道以況古鄉士為道相類也凡國有大事則戮其犯命者疏釋曰國有大事言戮犯命者止謂征伐田獵之大事言故有犯命刑戮之事也猶

遂士掌四郊注鄭司農云謂百里外至三百里言掌四郊者此主其地則距王城百里以外至二百里也玄謂四郊獄也六遂之獄在四郊疏注釋曰先鄭云百里外至三百里也者見縣士云掌野去王城四百里曰縣故曰小都任縣地方士云掌都家謂去王城五百里既以鄉士所掌為去王城百里內惟有二百里三百里二處在當是此遂士掌之故為此解後鄭不從玄謂其地則距王城百里以外至二百里者後鄭意六遂之地則在二百里中但獄則不在二百里中當在百里四郊工置之亦若六鄉地在王城外獄則在城中然故更云言掌四郊也各掌其遂之民數而糾其戒令注遂士十二人言各者二人而分主一遂

疏注釋曰遂士十二人序官文亦不得云各既言各掌十二人有六遂是二人分主一遂可知聽其獄訟察其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之二旬而職聽于朝司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其瀆以議獄訟獄訟成士師受中汁日就郊而刑殺各於其遂肆之三日注就郊而刑殺者遂士也遂士擇刑殺日至其時往涖之如鄉士為之矣言各於其遂者四郊六遂遂處不同疏釋曰此一經亦朝聽斷事有異者二旬與鄉士別以其去王城漸遠恐如鄉士獄成就多枉濫故至二旬容其反覆也云就郊而刑殺者鄉士之獄在國中不須言就此在郊差遠故云就郊也言各於其遂者六鄉之獄并在國中不得言各六遂之獄分在四郊之工故須言各也注釋曰鄭云就郊而刑殺者謂郵行往來盜賊謂舊遂士也遂士擇刑殺日至其時往涖之如鄉士為之矣者經云士師受中即云協日就郊刑殺觀其文勢亦恐士師刑殺故云遂士也云遂處不同者六遂分置四郊之外有六處獄還六處置之故云不同也若欲免之則王令三公會其期注令猶命也王欲赦之則用遂士職聽之時命三公往議之疏注釋曰若會其期皆在外朝但民有遠近故六鄉獄王自會其期六遂獄差遠使三公會其期也云令猶命者上文鄉士云會此變命云令令命義不殊故云令猶命也若邦有大事聚衆庶則各掌其遂之禁令帥其屬而蹕注大事王所親也疏注釋曰案上鄉士在四郊內有大祭祀大喪紀

等四事事多故須歷陳此在四郊之外無大祭祀大喪紀惟有大軍旅大賓客出入所經二者有聚衆庶之事故總云大事聚衆庶耳此雖不言夾道亦當夾道蹕也

驅而辟其喪亦如之凡郊有大事則戮其犯命者疏釋曰若六鄉近則使三公有邦事此六遂差遠邦事使六卿往云其喪亦如之者亦謂公卿大夫之喪死於其中者亦為之前驅而辟也云郊有大事者亦謂六遂之民從軍征伐田獵戮其犯命也

縣士掌野注鄭司農云掌三百里至四百里大夫所食晉韓須為公族大夫食縣玄謂地距王城二百里以外至三百里曰野三百里以外至四百里曰縣四百里以外至五百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也獄居近野之縣獄在二百里上都之縣獄在四百里上疏釋曰先鄭意遂士既主二百里三百里又案載師職小都任縣地縣地在四百里中故云掌三百里至四百里云大夫所食晉韓須為公族大夫食縣者即載師職云小都任縣地一也案昭五年楚薳啟彊曰晉韓襄為公族大夫韓須受命而使矣注云襄韓無忌子也為公族大夫須起之門子年雖幼已任出使如是韓須不為大夫言受命而使明時為公族大夫但年幼或此注當為韓襄知食縣者下有十家九縣注云韓氏七邑是也玄謂

遂士掌四郊皆據近而言明此縣士掌野非謂郊外二百里之中縱四百里之野是以遂人亦云掌野野亦謂百里外也故云則皆公邑案載師注使大夫治此公邑之民二百里其大夫如縣長四百里五百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如鄉大夫之喪死於其中者正云謂之縣縣士掌其獄焉者主三等之獄總謂之縣士也云掌野者郊外曰野大總言之者爾雅云郊外曰牧牧外曰野是以遂人亦云掌野野亦謂百里外也鄭言此者欲見縣士云掌野野掌三百里及五百里郊外至五百里皆得謂之野故鄭彼注及此注皆云郊外曰野三百里以外至三百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也者王子弟公卿大夫之采地之外皆是公邑依三等臣分為三處公在五百里疆地卿在四百里縣地大夫在三百里稍地給此三等采地之外皆是公邑之民二百里稍地給此三等采地之外皆是公邑之民二百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣長四百里五百里其大夫如鄉大夫之喪死於其中者爾雅云郊外曰牧牧外曰野大總言之者郊外至五百里皆得謂之野非謂郊外二百里之中縱四百里及五百里皆得謂之野是以遂人亦云掌野野亦謂百里外也故鄭彼注使大夫治此公邑之民二百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣長四百里五百里稍地給此三等采地之外皆是公邑依三等臣分為三處公在五百里疆地卿在四百里縣地大夫在三百里稍地給此三等采地之外皆是公邑明此三處之中有三等公邑故更云都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也者王子弟公卿大夫之采地之外皆是公邑正云謂之縣縣士掌其獄焉者主三等之獄總謂之縣士也云掌野者郊外曰野大總言之者爾雅云郊外曰牧牧外曰野是以遂人亦云掌野野亦謂百里外也鄭言此者欲見縣士云掌野野掌三百里及五百里皆得謂之野故鄭彼注及此注皆云郊外曰野三百里以外至三百里曰都都縣野之地其邑非王子弟公卿大夫之采地則皆公邑也獄居近野之縣獄在二百里上都之縣獄在三百里上縣之縣獄在四百里上疏釋曰先鄭意遂士既主二百里三百里又案載師職小都任縣地縣地在四百里中故云掌三百里至四百里云大夫所食晉韓須為公族大夫食縣者即載師職云小都任縣地一也案昭五年楚薳啟彊曰晉韓襄為公族大夫韓須受命而使矣注云襄韓無忌子也為公族大夫須起之門子年雖幼已任出使如是韓須不為大夫言受命而使明時為公族大夫但年幼或此注當為韓襄知食縣者下有十家九縣注云韓氏七邑是也玄謂

司寇聽之斷其獄弊其訟于朝羣士司刑皆在各麗其辭辨其獄訟異其死刑之罪而要之三旬而職聽于朝遂士兼掌之矣各掌其縣之民數糾其戒令而聽其獄訟察其瀆以議獄訟獄訟成士師受中汁日刑殺各就其縣肆

之三日注刑殺各就其縣者亦謂縣士疏注釋曰上卿士遂士皆解分人各主之義至此縣士鄭雖不言案序官縣士三十有二人縣狱既有三處蓋三百里地狹人少當十人四百里五百里地廣民多當各十一人以是故得云各掌其縣之民數也三旬者亦是去王漸遠故加至三旬容其自反覆云亦謂縣士者亦以經文勢相連恐士師刑殺故須解之若欲免之則王命六卿會其期注期亦謂縣士職聽之時疏注釋曰以其差而使六卿會其期也若邦有大役聚衆庶則各掌其縣之禁令若大夫有邦事則為之前驅而辟其衷亦如之凡野有大事則戮其犯命者注野距王城二百里以外及縣都疏

釋曰直言大役不言大事又不言野其屬而躐者則非王行征伐之事謂起大役役使民衆故直各掌其縣之禁令而已其喪亦謂公卿大夫之喪有死於此者云凡野有大事則戮其犯命者謂有軍事於此而犯命者也注釋曰上掌野雖已解野今此文云凡野者別義故鄭詳言之云野距王城二百里以外及縣都者若如此言則不通二百里以內故云距王城二百里縣則四百里都則五百里還是縣士狱之所主三處也

方士掌都家注鄭司農云掌四百里至五百里公所食魯季氏食於都玄謂都王子弟及公卿之采地大都在畺地小都在縣地家邑在稍地不言掌其民數民不純屬王音義畺居良反疏注釋曰上卿士遂士皆解既掌四百里中故此方士掌五百里之中云公所食者謂載師所云大都任畺地者也引魯季氏食於都者謂諸侯大都與三公同後鄭不從謂都王子弟及公卿之采地家大夫之采地者欲見此經都是載師大都任畺地小都任縣地家是家邑任稍地王子弟親者與公同百里稍疏者與卿同五十里更疏者與大夫同二十五里引載師職大都在畺地以下為證者是不從先鄭之驗若先鄭以采地唯在四百里五百里之中載師何得有三等之差乎是以後鄭縣士自掌三等公邑之狱方士自掌三等采地之狱且縣士掌三等公邑之狱自掌之若方士掌三等采地之狱方士耳云不言掌其民數不純屬王者采地之民雖在王畿之內屬采地之主類畿外之民屬諸侯故云不純屬王

聽其獄訟之辭辨其死刑之罪而要之三月而上獄訟于國注三月乃上要者又變朝言國以其自有君異之音義上時掌反下注下放同疏注釋曰此則上文都家之士自治其獄獄成上王府亦於外朝詳聽之事云三月及言國自有君異之者謂異於鄉士遂士縣士之等司寇聽其成于朝羣士司刑皆在各麗其灋以議獄訟注成平也鄭司農說以春秋傳曰晉邢侯與雍子爭鄐田久而無成音義鄐許六反劉劫反或音郟疏注釋曰上文都家之士所平斷文書亦是異之類也注釋曰云春秋傳者在氏昭公十四年之事言晉邢侯是楚人時在晉故與雍子爭鄐田也引之者證成是獄成之事獄訟成士師受

中書其刑殺之成與其聽獄訟者注都家之吏自協日刑殺但書其成與治獄之吏姓名備反覆有失實者疏注釋曰謂書其刑殺之成及聽獄人名於上亦是自有君異於鄉士之等也凡都家之大事聚衆庶則各掌其方之禁令注方士十六人言各掌其方者四人而主一方也其方以王之事動衆則為班禁令焉疏釋曰都家云大事聚衆庶者則下文脩其縣瀘是也注釋曰都家云方士十六人序官文若不分主則不得云各掌故知分之以時脩其縣瀘若歲終則省之而誅賞焉注縣瀘縣師之職也其職掌邦國都鄙稍甸郊野之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之蓄方士以四時脩此瀘歲終又省之則與掌民數亦相近音義近之近附近疏注釋曰縣師其職普掌天下故云邦國據都鄙據畿內大都據五百里小都據四百里稍據三百里甸據二百里郊外據百里偪天下夫家猶言男女人民據家之奴婢云與掌民數亦相近者上鄉士之等皆言民數惟方士不言今此縣師云夫家之數即與民數亦相近言相近者依縣師而知故云相近也凡都家之士所上治則主之注都家之士都士家士也所上治者謂獄訟之小事不附罪者也主之告於司寇聽平之音義治直吏反注同下有治同疏注釋曰以序有都士附罪者以其上文已有士師受中為附罪之大事明此士明是彼都士家士也云所上治者謂獄訟之小事不是小事

訝士掌四方之獄訟注鄭司農云四方諸侯之獄訟疏注釋曰案尚書呂刑云四方司政典獄訝士亦云掌四方獄訟又下云諭罪刑于邦國皆言諸侯之事故先鄭云諸侯之獄訟也諭罪刑于邦國注告曉以麗罪及制刑之本意疏注釋曰諭為曉故云告曉以麗罪罪者謂斷獄附罪輕重也云及制刑之本意者聖人所作刑瀘止為息民為惡故云刑期無所刑以殺止殺是制刑之本意以此二者告曉於諸侯凡四方之有治於士者造焉注謂讞疑辨事先來詣乃通之於士也士主謂士師也如今郡國亦時遣主者吏詣廷尉議者音義造七報反讞魚蹇反疏注釋曰謂四方諸侯有疑獄不決遣使來上王府士師者故云四方之有治於士者知士是士師受之也云造為者謂先造詣訝士乃通之士師也讞白也謂諮白疑辨之事漢時獄官號廷尉也四方有亂獄則往而成之注亂獄謂若君臣宣淫上下相虐者也往而成之猶呂步舒使治淮南獄疏注釋曰云君臣宣淫上下相虐者謂若左氏傳宣九年陳靈公與孔寧儀行父共淫徵舒之母夏姬衷其相服以戲于朝又公曰徵舒似汝對曰亦似君泄冶諫被殺後徵舒射殺靈公二子奔楚楚為討陳殺徵舒是君臣宣淫上下相虐之事云往而成之猶呂步舒使治淮南獄者案

前漢書儒林傳呂步舒事江都相董仲舒明春秋公羊仕為丞相長史于時淮南王劉安與其太子遷謀反漢武帝詔使宗正劉德與呂步舒窮驗其事故注者引之

之入於國則為之前驅而辟野亦如之居館則帥其屬而為之蹕誅戮暴客者客出入則道之有治則贊之注

導疏注釋曰云送逆謂始來及去也者以其訝士主以送逆諸侯故從來至去皆送迎之禮也知出入是朝覲於王者以其言出入與晉侯稱出入同故引晉侯為侯伯晉侯受策以事案僖二十八年襄王策命晉侯為侯伯晉侯受策以晉侯受策以出出入三覲入國入野自以時事音義道音

出出入三覲注云出入猶去來也從來至去凡三見王上公廟中將幣三享王禮再裸而酢饗禮九獻食禮九舉三勞三問出入三覲為行此禮是出入為朝覲云入國入野自以時事者以其外國至此入國須有親故相見之瀘入野須有捈取之宜竝是私事故云時事也凡邦之大事聚眾庶則讀其誓禁疏釋曰大事者自是在國征伐之等聚眾庶非諸侯之事也則訝士讀其誓命之辭及五禁之瀘

也

朝士掌建邦外朝之瀘左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長眾庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉注樹棘以為位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也槐之言懷也懷來人於此欲與之謀羣吏謂府史也州長鄉遂之官鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆示于叢棘玄謂明堂位說魯公宮曰庫門天子皐門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皐門所名曰雉門者如天子應門此名制二門同閽人幾出入者窮民蓋不得入也郊特牲譏繹於庫門內言遠當於廟門廟在庫門之內見於此矣小宗伯職曰建國之神位右社稷左宗廟然則外朝在庫門之外皐門之內與今司徒府有天子以下大會殿亦古之外朝哉周天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二內朝

之在路門內者或謂之燕朝音義長丁丈反注同罷音皮司圜職同刺七賜反下同經士壯反示于之豉反又如字本或作寘叢才公反覲古亂反閽音昏繹音亦徐音夕見賢遍反與音餘下國服與同疏注釋曰云取其赤心而外刺者據三詢而言云槐之言懷也懷來人於此欲與之謀者此亦據三詢而言也云州長鄉遂之官兼言遂者鄉之官既在此明六遂之官亦在此故言遂以包之先鄭云王有五門外曰皋門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門者畢門之內是也云外朝在路門外者此後鄭皆不從云左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘者謚九棘之朝斷罪人之朝也云內朝在路門內者此後鄭皆不庫門天子皋門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子皋門所名曰雉門者如天子應門此門同是制一庫門向外兼得皋門矣魯作雉門名曰應門其制則與天子應門同是亦制一兼二則雉門向內兼得應門矣是魯制二兼四之事魯之庫門既向內兼應門則天子庫門在雉門外何得庫門倒在雉門內此為一明又引檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣者時魯有慶父作亂閔公遭莊公之喪既葬之後不得既虞變服既葬而反則除喪也服吉而入以服慶父之心故也若庫門在內雉門在外應云而絰不入雉門何得云不入庫門故鄭云是庫門在雉門外必矣上以制二兼四推出庫門在雉門外未大明更以絰不入庫門乃大明故言必矣云如是王五門雉門為中門已下更欲破先鄭外朝在路門外事雉門既為中門雉門設兩觀公羊傳文與今之官門同舉漢以況周矣云閽人幾出入者窮民蓋不得入也者若外朝在路門外中門內有右肺石達窮民中門既有閽人幾則何得度中門外矣又引郊特牲及小宗伯者欲見庫門內雉門外中間不得置外朝之事何言遠謂識其太遠云當於廟者宜在廟門西故云當於廟也云廟在庫門之內見於此矣者欲見中門外有廟又引小宗伯者見社廟在中門外既然中門外有社稷宗廟在於左右不得置外朝可知云然則外朝在庫門之外皋門之內與者無正文推量為義故云與以疑之退適路寢使人視大夫大夫退然後適小寢彼亦路門外內二者為內朝二閔二年秦伯使詹嘉處於王城以逼天子注云王城畿內邑也是畿內有邑也云州長鄉遂之官者州長是鄉司士所掌正朝大僕所掌路寢朝是二也諸侯內朝者王藻云朝于內朝羣臣辨色始入君日出而視朝退適路寢使人視大夫大夫退然後適小寢彼亦路門外內二者為內朝二閔二年秦伯使詹嘉處於王城以逼天子注云王城畿內邑也是畿內有邑也云州長鄉遂之官者州長是鄉司士所掌正朝大僕所掌路寢朝是二也諸侯內朝者王藻云朝于內朝羣臣辨色始入君日出而視朝二者天子外朝一者即朝在路門內者此後鄭皆不從云左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘者謚九棘之朝斷罪人之朝也云玄謂明堂位說魯公宮曰其屬者案序官朝士中士六人府三人史六人胥六人徒六十人云帥其屬當是徒六十人為之禁慢朝錯立族談者注慢朝謂臨朝不肅敬也錯立族談違其位傳語也音義趨本又作趣同七須反劉音清欲反疏注釋曰朝士所官反李一音慕疏注釋曰朝士所皆禁之云錯立族談者族聚也云違其位解錯立傳亦聚也聚語解族談也凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之大者公之小者庶

民私之注俘而取之曰獲委於朝十日待來識之者人民謂刑人奴隸逃亡者司隸職曰帥其民而搏盜賊鄭司農云若今時得遺物及放失六畜持詣鄉亭縣廷大者公之大物沒入公家也小者私之小物自畀也玄謂人民之小者未亂七歲以下音義俘音孚搏音博又音付失音逸又如字畀必二反亂初謹反又敕謹反劉則吝反沈劉允反毀酋也疏注釋曰經云告于士者之於朝云俘而取之曰獲者則得者非所俘也所俘即人民六畜其餘貨財之等稱得云人民謂刑人奴隸逃亡者謂所犯大罪身死男女幼者沒入縣官為奴隸而逃亡者也即司隸職所云者也云玄謂人民之小者未亂七歲以下者案家語本命男子七歲而亂齒女子八歲而亂齒此言七歲據男子若女子則八歲皆別人所生諸處八歲是男七歲是女凡士之治有期日國中一旬郊二旬野三旬都三月邦國暮期內之治聽期外不聽注鄭司農云謂在期內者聽期外者不聽若今時徒論決滿三月不得乞鞫音義治直吏反下之治以治及司民職王治并注同期居其反鞫九六反劉已目反疏釋曰云凡士之治有期日者即上文鄉士聽訟于朝期日即上鄉士遂士之等獄訟成來於外朝職聽遠近節之皆有期日云國中者謂在國中據鄉士云郊二旬者謂獄在郊據遂士云野三旬者謂野之縣獄三處皆是野云都三月者謂方士掌都家云邦國暮者謂訴士雖不云期日差之邦國當訴士所掌云期內之治聽外不聽者所以省煩息訟也凡有責者有判書以治則辭鄭司農云謂若今時辭訟有券書者為治之辨讀為別謂別券也玄謂古者出責之息亦如國服與音義為于偽反下為治同別彼列反下同疏注釋曰云判半分而合者即質劑傳別其一者也云玄謂古者出責之息亦如國服與者案泉府云凡民之貸者以國服為之息彼謂貸官物之澴今此是私民謂出責之澴無正文約與之同故云與以疑之若然國服者如地之出稅依載師近郊十一之等若近郊民取責一歲十千出一千遠郊二十而三者二十千歲出三千已外可知之國服依國民服事出稅澴故名國服也凡民同貸財者令以國澴行之犯令者刑罰之財者富人蓄積者多時收斂之乏時以國服之澴出之錢共賈者也以國澴行之司市為節以遣之玄謂同貨雖有騰躍其贏不得過此以利出者與取者過此則罰之若今時加責取息坐臧音義共如字賈音古畜勅六反積子賜反又如字出尺遂反劉勅類反又如字坐才卧反疏釋曰云同貨財者謂財主出債與國澴即國服為之利息故云國澴行之犯令者違國澴也注釋曰先鄭所解無所依據後鄭不從故云雖有騰躍其贏者謂販易得利多少者為騰躍其贏謂其贏利騰踊一躍而出故晉灼曰言市物賤預買畜之物貴而

出賣之故使物勝跟是其事以利出者與取者依常契
獲利取者又勝跟所贏二者俱有利物違國服則為犯
令得刑 凡屬責者以其地傳而聽其辭注鄭司農云謂訟
地畔界者田地町畔相比屬故謂之屬責以地傳而聽
其辭以其比畔為證也玄謂屬責轉責使人歸之而本
主死亡歸受之數相抵冒者也以其地之人相比近能
為證者來乃受其辭為治之音義屬如字或音燭注同
傳音付注同町徒頂反又他頂反比毗志反反下
及下文大比同抵丁禮反疏注釋曰先鄭見經有地即
不從以其經稱責地畔界不得名責其云地傳者先鄭
皆以音附為傳近讀之云玄謂屬責轉責使人歸之者

謂有人取他責乃別轉與人使于本依契而還財主財
主死亡者轉責者或死或亡後受責之人見轉責者死
亡則詐言所受時少是歸受之數相抵冒也云則以其
地之人相比近能為證者來乃受其辭為治之者謂以
其地相比近委其事實故引以為證也言能為證者則
有不能為證之澧地雖相近有不知者則不能為證乃
不受其辭而不治之也 凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪注鄭司
農云謂盜賊羣輩若軍共攻盜鄉邑及家人者殺之無
罪若今時無故入人室宅廬舍上人車船牽引人欲犯
澧者其時格殺之無罪音義上時掌反下文
言者盜謂盜取人物賊謂殺人曰賊鄉據鄉黨之中邑
據郭邑之內家人者先鄭舉漢賊律云牽引人欲犯澧

以上音義起呂反下同著丁略反 疏注釋曰以上盜賊盜
也男八月女七月而生齒版今之戶籍也下猶去也每歲
更著生去死音義去起呂反下同著丁略反 疏注釋曰云辨其國中
與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生注登上
六鄉在城中者都鄙據三等采地及其郊野者郊謂六
鄉之民在四郊者都鄙謂六遂及四等公邑是徧畿內矣

云男八月女七月而生齒者家語本命篇疏已具於上及三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于王王拜受之登于天府內史司會冢宰貳之以贊王治注鄭司農云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民玄謂司民軒轅角也天府主祖廟之藏者贊佐也三官以貳佐王治者當以民多少黜陟主民之吏音義能吐才反近附近之近疏釋曰云及孟冬祀司民之日者謂司寇於春官

本故也云內史司會冢宰貳之者以其內史掌八柄司會掌天下大計冢宰貳王治事皆掌大事故皆寫一通副貳民數藏之所以贊助王之治民也注釋曰先鄭云文昌宮三能屬軒轅角相與為體近文昌為司命次司中次司祿次司民武陵太守星傳文昌第一曰上將第二曰次將第三曰貴相第四曰司命第五曰司中第六曰司祿不見有司民三台六星兩兩相居起文昌東南別在太微亦無司民之事故後鄭不從云司民軒轅角也者案軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也云黜陟主民之吏者即六鄉六遂大夫公邑大夫采地之主皆是也

司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百注墨黥也先刻其面以墨窒之劓截其鼻也今東西夷或以墨劓為俗古刑人七逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宮男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命草興服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑音義劓魚器反又李魚界反疑婢反刖音月又五刮反李五骨反黥其京反室本又作涅同反徐方悉反劉符人反擽如羊反降戶江反撟居兆反疏注釋曰案尚書呂刑有刖乃結反徐丁吉反又丁結反與音餘斷丁管反臏頻忍反徐音賓劉必刃反李必忍反又必遴反劉注釋曰案呂刑云墨黥劓刵椓黥是苗民之虐刑至夏改為黥則黥與墨別而云墨黥者舉本名也云劓刵者案軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也云黥陟主民之吏者即六鄉六遂大夫公邑大夫采地之主皆是也云劓截其鼻也者今東西夷或以墨劓為俗古刑人七逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宮男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳曰決關梁踰城郭而略盜者其刑臏男女不以義交者其刑宮觸易君命草興服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降畔寇賊劫略奪攘撟虔者其刑死此二千五百罪之目略也其刑書則亡夏刑大辟二百臏辟三百宮辟五百劓墨各千周則變焉所謂刑罰世輕世重者也鄭司農云漢孝文帝十三年除肉刑音義劓魚器反又李魚界反又疑婢反刖音月又五刮反李五骨反黥其京反室本又作涅同反徐方悉反劉符人反擽如羊反降戶江反撟居兆反疏注釋曰案尚書呂刑有刖乃結反徐丁吉反又丁結反與音餘斷丁管反臏頻忍反徐音賓劉必刃反李必忍反又必遴反劉注釋曰案呂刑云墨黥劓刵椓黥是苗民之虐刑至夏改為黥則黥與墨別而云墨黥者舉本名也云劓刵者案軒轅星有十七星如龍形有兩角角有大民小民故依之也云黥陟主民之吏者即六鄉六遂大夫公邑大夫采地之主皆是也云劓截其鼻也者今東西夷或以墨劓為俗古刑人七逃者之世類與宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中若今宮男女也刖斷足也周改臏作刖殺死刑也書傳云臏本亦苗民虐刑谷緜改臏作腓至周改腓作刖者即宮刑者腐本名也云男女不以義交者即宮刑也云其刑宮觸易君命草興服制度姦軌盜攘傷人者即宮刑也云劓非事而事之出入不以義交者其刑宮者

以義交謂依六禮而婚者云觸君命者觸君命令不行及改易之云革與服制度者依典命上公九命國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯已下及卿大夫士皆依命為多少之節是不革令乃革之革改也謂上僭也制度即宮室禮儀制度也云姦軌者案舜典云寇賊姦軌鄭注云强聚為寇殺人為賊由内為姦起外為軌案成十七年長魚矯曰臣聞亂在外為姦在内為軌御姦以德御軌以刑鄭與傳不同鄭欲見在外亦得為軌軌在内亦得為姦故反覆見之或後人轉寫誤當以傳為正云降畔寇賊劫掠奪攘撟虔注云有因而盜曰攘撟虔者其刑死者案呂刑云周則劇焉者夏刑三千墨劓俱千至周減輕刑入重刑俱五百是夏刑輕周刑重云刑罰世輕世重者呂刑文故云所謂先鄭云漢呂刑脽辟五百宮辟三百今此云脽辟三百宮辟五百乃轉寫者誤當以呂刑為正云周則劇焉者夏刑三千墨劓俱千至周減輕刑入重刑俱五百是夏刑輕周刑重云刑罰世輕世重者呂刑文故云所謂先鄭云漢孝文帝十三年除肉刑者案文帝本紀十三年大倉令淳于公有罪當刑徙繫長安無男有五女小曰緹縈遂泣上書上赦肉刑所赦者惟赦墨劓與刖三者其宮刑至隋乃赦也案文十八年史克云先君周公制禮曰則以觀德作誓命曰毀則為賊竊賄為盜在九刑不忘言之以流宥鞭扑贖刑此九刑者鄭注堯典云正刑五加之以八議昭六年云周有亂政而作九刑而云周公作者鄭志云三辟之興皆在叔世受命之王所制法度時不行耳世末政衰隨時自造刑書不合大中故叔向譏之作刑書必重其事故以聖人之號以神其書耳若然九刑是叔世所作假言周公其實非周公也**若司寇斷獄弊訟則以五刑之灋詔刑罰而以輕重注詔刑罰**

司刺掌三刺三宥三赦之灋以贊司寇聽獄訟注刺殺也訊而有罪則殺之宥寬也赦舍也音義刺七賜反下及注同疏注釋曰此經與下為目云贊司寇聽獄訟者專欲難成恐不獲實衆人共證乃可得其故須贊之也云訊而有罪則殺之者刑有五一者是殺之獨言殺者立官名刺據重而言故也**壹刺曰訊羣臣**

再刺曰訊羣吏三刺曰訊萬民注訊言疏釋曰此三刺之事所施謂斷獄弊訟之時先羣臣次羣吏後萬民先尊後卑之義**壹宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘注鄭司農云不識謂愚民無所識則宥之過失若今律過失殺人不坐死者於義是故後鄭仇讐當報甲見乙誠以為甲而殺之者過失若舉刃欲砍伐而軼中人者遺忘若閒帷薄忘有在焉而以兵矢投射之音義**忘音妄注同坐才臥反下同軼待結反中丁仲反閒閒厠之閒射食亦反**疏**注釋曰先鄭以為不識謂愚民無所識則宥之若如此解則當入三赦惠愚之中何得入此三宥之内故後鄭不從也云過失若今律過失殺人不坐死者於義是故後鄭增成之云玄謂識審也者不識即不審云甲乙者興喻之義耳假令兄甲是仇人見弟乙誠以為是兄甲錯殺之是不審也**壹赦曰幼弱再赦曰**

老老三赦曰蠢愚注蠢愚生而癡騃童昏者鄭司農云幼弱老老若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐音義老本又作耄同七報反蠢勅江反又貢巷反劉庶用反騃五駭反李又五亥反又吐在反上時掌反疏注釋曰三赦與前三宥所以異者上三宥不識過失遺忘非是故心過誤所作雖非故為比三赦為重據今仍使出贖此三赦之等比上為輕全赦無贖先鄭云幼弱老耄若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐案曲禮云八十九十曰耄七年曰悼悼與耄雖有罪不加刑焉與此先鄭義合彼亦謂非手殺人他皆不坐也云未滿八歲則未齔是七年者若八歲已齔則不免也以此三濛者求民情斷民中而施上服下服之罪然後刑殺

注上服殺與墨剿下服宮刖也司約職曰其不信者服墨刑凡行刑必先規識所刑之處乃後行之疏釋曰云以此三濛者求民情斷民中者謂上三刺三宥三赦若不以此濛恐有濫入者由用三濛故斷民得中云施上服下服之罪然後刑殺者先規畫可刑之處乃行刑行殺也注釋曰古者雖有要斬領斬以領為正故殺人上服也必先規識所刑之處乃後行之規識在體若衣服在身故名規識為服也識在司約掌邦國及萬民之約劑治神之約為上治民之約次之治地之約次之治功之約次之治器之約次之治擊之約次之注此六約者諸侯以下至於民皆有焉劑

謂券書也治者理其相抵冒上下之差也神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也夔子不祀祝融楚人伐之民約謂征稅遷移仇讎既和若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也地約謂經界所至田萊之比也功約謂王功國功之屬賞爵所及也器約謂禮樂吉凶車服所得用也擊約謂玉帛禽鳥相與往來也音義約於妙反後及注皆同夔求龜反比毗志反又必二反疏注釋曰知此六約諸侯以下至於民者經云掌邦國及萬民之約劑故知也以諸侯為主中亦有王事但王至尊設約不及之耳神約謂命祀郊社羣望及所祖宗也者凡命祀皆天子命之也郊者謂若祭統成王命魯外祭則郊社稷是常也羣望諸侯輸於王此稅要由民出故云民約云遷移者雖若亦有遷移濛若鄭遷於虢之屬是也云仇讎既和者謂若謂人云凡和難父之讎辟之海外之屬是也云若懷宗九姓在晉殷民六族七族在魯衛皆是也者此止是遷移民六族條氏徐氏蕭氏索氏長勺氏尾勺氏施氏樂氏終葵氏錡氏輸氏繩氏伯氏黑氏尹氏終氏冥氏支氏沈氏丹氏鋪氏祝氏終古氏脩氏刑氏復如分周公欲使康叔以化之又云殷民七族陶氏施氏繁氏銅鞮氏樊氏饑氏終葵氏又云分唐叔以大路又云分魯公以大路又云

云懷姓九宗職官五正注云五正五官之長是其遷移瀍也以此觀之亦是和之使遷移耳云功約謂王功國功之屬者民功謂若司寇云野刑上功糾力及司馬云進賢興功是也云器約謂禮樂吉凶車服所得用也者謂自天子以下達庶人皆有之禮器遷豆俎簋之屬樂器鍾鼓竽笙之屬吉服祭服吉車巾車所云天子至庶人役車皆是凶之車服雜記云端衰喪車無等是也云挈約謂玉帛禽鳥相與往來也者案大宗伯以玉作六瑞公執桓圭已下是玉又以禽作六摯孤執皮帛卿羔大夫鴈士雉工商鶩庶人鶩皆執以相見是往來也

凡大約劑書於宗彝小約劑書於丹圖注大約劑邦國之約也書於宗廟之六彝欲神監焉小約劑萬民約也丹圖未聞或有彫器簋簋之屬有圖象者與春秋傳曰斐豹隸也著於丹書今俗語有鐵券丹書豈此舊典之遺言音義與音餘斐音非徐方眉反劉方持反沈芳尾反**疏**注釋曰知大約劑是邦國者上言掌邦國及萬民之約劑有此二者故大小據而言之六彝之名若司尊彝云鷄鳥尊黃虎雌之等以畫於宗廟彝尊故知僭約也既言大亂明是若吳楚之君僭稱王也又如晉文公請隧以葬者六官亦是也案僖二十五年晉文公納定襄王乃請隧以葬之屬有圖象者與者此鄭見時有人為此說者故云或有彫器簋簋如使神監焉使人畏敬不敢違之也云或有彫器簋簋隧者請掘地通路上有負土諸侯已下上無負土謂之有案梓人造器有刻畫祭器博庶物也是圖象事亦有似故云與以疑之云春秋傳曰斐豹隸也者襄公二十三年文

若有訟者則珥而辟藏其不信者服墨刑注鄭司農云謂有爭訟罪罰刑書謬誤不正者為之開藏取本刑書以正之當開時先祭之玄謂訟訟約若宋仲幾辟宰者也辟藏開府視約書不信不如約也珥讀曰衈謂殺鷄取血釁其戶音義藏才浪反注下皆同為于偽反**疏**釋曰訟謂爭云則衈而辟藏者謂以血塗戶乃開辟之書勘之**注**釋曰司約所掌唯約劑不掌訟罰辟其戶以出本約劑之書先鄭以為爭訟罪罰書及以珥為祭後鄭皆不從而謂訟約若宋仲幾辟宰者案定元年正月晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將城成周宋仲幾不受功曰滕薛鄫吾役也薛宰曰宋為無道絕我小國於周以我適楚故我常從宋晉文公為踐土之盟曰凡我同盟各復舊職若從踐土若從宋亦惟命宋仲幾曰踐土固然又士濁年曰子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎此是訟約法故引之為證云殺鷄者以雄記云割

注大亂謂僭約若吳楚之君晉文公請隧以葬者六官辟藏明罪大也六官初受盟約之貳音義隧音遂**疏**注釋曰云大亂謂僭約者以其司約者主約故知僭約也既言大亂明是若吳楚之君僭稱王也又如晉文公請隧以葬亦是也案僖二十五年晉文公納定襄王乃請隧以葬之屬有圖象者與者此鄭見時有人為此說者故云或有彫器簋簋隧者請掘地通路上有負土諸侯已下上無負土謂之羨墜天子有負土謂之隧文公請之欲行天子之禮故對曰未有代德而有二王不許之也明罪大止謂僭者也云六官初受盟約之貳者以大司寇云凡邦之盟約大史司會及六官皆受其貳而藏之者是也

司盟掌盟載之瀆注載盟辭也盟者書其辭於策殺牲取血坎其牲加書於上而埋之謂之載書春秋傳曰宋

寺人惠牆伊戾坎用牲加書為世子痤與楚客盟音義
痤才戈反疏釋曰盟時坎用牲加書於牲上以牲載書於上故謂之盟載也注釋曰云盟者書其辭即盟辭若云爾無我詐我無虞有違此盟無克祚國盟辭多矣以此為本云宋寺人惠牆伊戾為大子痤內師無寵注云惠牆氏伊戾名秋楚客聘於晉過宋大子知之請野享之公使往伊戾之至則坎用牲加書徵之而聘告公曰大子將為亂既與楚客盟矣鄭引此者證坎用牲加書載之事也凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮義北面詔明神既盟則貳之注有疑不協也明神神之明察者謂日月山川也覩禮加方明于壇上所以依之也詔之者讀其載書以告之也貳之者寫副當以授六官音義義音儀疏釋曰時見曰會殷見曰同若有疑則盟之注釋曰云有疑不協之文出於春秋云明神之明察者謂日月山川也覩禮加方明于壇上所以依之也者案覲禮云方明者木也方四尺設六色又云設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭注云六色象其神六玉以禮之上宜蒼璧下宜黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之又云天子拜日於東門之外反祀方明注引司盟職曰北面詔明神則明神有象也象者亦如上文注釋曰云盟詛者欲相與共惡之也者以萬民無胡沒反沈胡謁反卒子忽反假音加行戶剛反射食亦反疏釋曰凡言盟者盟將來詛往過云亦如之神為驗是共惡之也云犯命犯君教命也者對文注釋曰云盟詛者欲相與共惡之也犯命犯君教命也不信違約者也春秋傳曰者案襄二十三年季武子無適子公彌長而愛悼子欲立之訪於餘事故知犯命謂犯君教令也云春秋傳曰者案襄二十三年季武子無適子公彌長而愛悼子欲立之訪於臧紇紇為立悼子紇廢公鉏後孟莊子疾豎牛黜公鉏苟立羯請讎臧氏及孟孫卒季孫至入哭而出曰秩馬在公鉏曰羯在此矣孟氏閉門告於季孫曰臧氏將為亂不使我葬季孫不信臧孫聞之戒除於東門甲從已而視之孟氏又告季孫季孫怒命攻臧氏臧紇斬鹿門之關以出奔邾季孫盟是其事也又曰鄭伯使卒出殺

行出犬鷄以詛射頰者此隱公十一年將伐許子都與頰考叔爭車及許頰考叔先登子都自下射之顚師還乃詛射頰考叔者引之者證詛是往過之事若然臧紇既出乃盟臧氏者以臧氏出後盟後人以臧氏為盟首亦是盟將來也凡民之有約劑者其貳在司盟注貳之者檢其自相違約疏釋曰此謂司約副寫一通來入司盟檢後相違約勘之有獄訟者則使之盟詛注不信則不敢聽此盟詛所以省獄訟音義省所景反疏釋曰此謂將來訟者先使之盟詛盟詛不信自然不敢獄訟所以省事也凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則為司盟共祈酒脯注使其邑閭出牲而來盟已又使出酒脯司盟為之祈明神使不信者必凶音義為于偽反注同疏釋曰盟但盟則遣其地之民出牲以盟并出酒脯以祈明神也職金掌凡金玉錫石丹青之戒令注青空青也疏釋曰此數種同出於山故職金總主其戒令若然地官卿人已主又職金主之者彼官主其取此官主其藏故二官共主之也受其入征者辨其物之媺惡與其數量楬而璽之入其金錫于為兵器之府入其玉石丹青于守藏之府注給治兵及工直也貨泉云受其入征者謂主受采金玉錫石丹青者之租稅也為兵器者攻金之工六也守藏者玉府內府也鄭司農云掌受士之金罰者有疑即使出贖既言金罰又曰貨罰者出罰之家時或無金即出貨以當金直故兩言之注釋曰云貨泉志云王莽時有貨布大泉及貨貝故知貨中泉貝兩有也云書貝也罰罰贖也書曰金作贖刑音義贖常戍反下同一音蜀疏釋曰受士之金罰者謂斷獄訟者有疑即使出贖既言金罰又曰貨罰者出罰之家時或無金即出貨以當金直故兩言之注釋曰云貨泉志云王莽時有貨布大泉及貨貝故知貨中泉貝兩有也云書

曰者舜典文呂刑云墨罰疑赦其罰百鍰考工冶氏云戈戟重三鋝夏侯歐陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩為率古尚書說百鍰鍰者率也一率十一銖二十五分銖之十三也百鍰為三斤鄭玄以為古之率多作鍰鄭注冶氏云許叔重說文解字云鋝也今東萊稱鋝一也言大半兩是三分兩之二鄭意以此為正故不從諸家以六兩為鍰且古者言金金有兩義若相對而言則有金銀銅鐵為異若散而言之總謂之金是以考工記云六分其金而錫居一之等皆是銅是以禹貢揚州云貢金三品孔以為金銀銅鄭以為銅三色是對散有異但古出金贖罪皆據銅為金若用黃金百鍰乃至大辟千鍰無濟之理**旅于上帝則共其金版饗諸侯亦如之注**鉼金謂之版此版所施未聞音義版音板鉼必領反**疏**注釋曰旅上帝謂祭五天帝於四郊及明堂饗諸侯謂若大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗之等此旅上帝及饗二者皆設金版鄭云所施未聞也**凡國有大故而用金石則掌其令注**主其取之令也用金石者作槍雷椎椁之屬音義槍七羊反雷劉音誄沈云當為礌郎對反椎直追反椁本又作槨劉云皆如字劉亦誤**疏**釋曰用金石而云大故止謂寇戎為禦捍之器有用金石者也注釋曰職金主受金則不主所出之處故主其取金之令云金石者作槍雷椎椁之屬者皆謂守城禦捍之具

司厲掌盜賊之任器貨賄辨其物皆有數量賈而楬之入于司兵注鄭司農云任器貨賄謂盜賊所用傷人兵器及所盜財物也入于司兵若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官音義賈音嫁**疏**注釋曰云入于司兵者其任器多是金刃所盜財貨雖非金刃以其賊物亦入司兵給治兵之用故云入司兵也先鄭云若今時傷殺人所用兵器盜賊贓加責沒入縣官者其加責者即今時倍贓者也**其奴男子入于罪隸女子入于舂稾注**鄭司農云謂坐為盜賊而為奴者輸於罪隸舂人稾人之官也由是觀之今之為奴婢古之罪人也故書曰予則奴戮汝論語曰箕子為之奴罪隸之奴也故春秋傳曰斐豹隸也著於丹書請焚丹書我殺督戎恥為奴欲焚其籍也玄謂奴從坐而沒入縣官者男女同名音義稾古老反坐才卧反下同女音汝**疏**釋曰云男子入于罪隸之隸謂之罪隸百二十人者是也云女子入于舂稾者地官舂人稾人是也注釋曰先鄭引尚書予則奴戮女及論語箕子為之奴皆與此經奴為一若後鄭義尚書奴為子若詩樂爾妻奴奴即子也後鄭不破者亦得為一義云春秋傳者左氏傳襄公二十二年云初斐豹隸也著於丹書欒氏之力臣曰督戎國人懼之斐豹謂宣子苟焚丹書我殺督戎引之者證隸為奴云玄謂奴男女從坐沒入縣官者謂身遭大罪合死男女沒入縣官漢時名官為縣官非謂州縣也**凡有爵者與七十者與未齔者皆不為奴注**有爵謂命士以上也齔毀盡也男八歲女七歲

而毀齒音義上時掌反毀況偽反下同疏注釋曰云有毀謂命士以上也者見典命公侯伯之士皆一命天子之士皆三命以下可知云男八歲毀齓女七歲而毀齒者家語本命篇之文也曲禮云悼與老雖有罪不加刑焉未齔不加刑焉又不為奴若七十者雖不為奴猶加其刑至八十始不加刑以其八十九十始名老故也

犬人掌犬牲凡祭祀共犬牲用牷物伏瘞亦如之注鄭司農云牷純也物色也伏謂伏犬以王車轢之瘞謂埋祭也爾雅曰祭地曰瘞埋音義牷音全本亦作全瘞於例反徐烏計反轢音歷疏注釋曰先鄭云牷純也者案尚書微子云犧牷牲用注云犧純毛牷體完具彼牷與犧相對是犧為純毛牷體完具此無犧故以牷兼純也云伏謂伏犬以王車轢之者是也但軷祭之時犬羊俱得故生民詩云取羝以軷是以聘禮注云其用牲犬羊可也是其兩用也云瘞埋祭也者謂埋祭地之時故引爾雅為證若然經云用牷物既純毛則牧人云陽祀用騂牲陰祀用黝牲之類皆謂純色也玄謂幾讀為祈當為鮪刮鮪者鬱禮之事不純色也玄謂幾讀為祈當為鮪刮鮪者鬱禮之事以埋沈祭山川林澤以疇辜祭四方百物龍讀為騧謂讀為祋爾雅曰祭山曰庪縣祭川曰浮沈大宗伯職曰也凡幾珥沈辜用騧可也注故書騧作龍鄭司農云幾讀為祈祈請也書亦或為鮪刮鮪者鬱禮之事音義騧亡江反祋音枝九委反劉居綺反縣音懸疏注釋曰幾珥言凡則宗廟社稷壇廟新成者

舍下罪一年而舍其不能改而出圜土者殺雖出三年不齒注弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與舍釋之也鄭司農云罷民謂惡人不從化為百姓所患苦而未入五刑者也故曰凡害人者不使冠飾任之以事若今時罰作矣音義著丁略反幪莫公反劉莫貢反與音餘疏注釋曰此罷民入圜土者不坐嘉石朝士坐嘉石者不入圜土云收教者謂入圜土見收使困苦改悔是收教也云害人者謂抽拔兵刃誤以傷人者也云明刑者以版牘書其罪狀與姓名著於背表示於人是明刑也注釋曰著墨幪若古之象刑與者案孝經緯云三皇無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨象赭衣雜屨中罪赭衣雜屨下罪雜屨而已畫象刑者則

尚書象刑直墨象略言之其實亦有赭衣雜屨無文故云與以疑之也凡圜土之刑人也不虧體其罰人也不虧財注言其刑人但加以明刑罰人但任之以事耳鄭司農云以此知其為民所苦而未入刑者也故大司寇職曰見萬民之有罪過而未麗於法而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空又曰以嘉石平罷民國語曰罷士無伍罷女無家言為惡無所容入也玄謂圜土所收教者過失害人已麗於法者疏釋曰云刑人不虧體對五刑虧體者也其罰人不虧財對五刑疑出金為罰虧財者也注釋曰先鄭以坐嘉石及司救職皆上論嘉石之罪民下別云圜土之罰民分明兩事不同故後鄭謂圜土所收教者過失害人已麗於法者與嘉石之罷民是邪惡過淺別也

共入圜土二者為一其義不通故後鄭不從及司救職皆上論嘉石之罪民下別云圜土所收教者過失害人已麗於法者與嘉石之罷民是邪惡過淺別也凡因掌守盜賊凡因上罪梏拲而桎中罪桎梏下罪梏王之同族拲有爵者桎以待弊罪注凡因者謂非盜賊自以他罪拘者也鄭司農云拲者兩手共一木也桎梏者兩手各一木也玄謂在手曰梏在足曰桎中罪不拲手足各一木耳下罪又去桎王同族及命士以上雖有上罪或拲或桎而已弊猶斷也梏古毒反張楫云參著曰梏偏著曰桎說文云梏手械也所以告天桎足械也所以質地拲劉云三家姜奉反一家居辱反漢書音義韋昭音拱云兩手共一木曰拲兩手各一木曰梏李奇音恐桎之實反上時掌反疏釋曰此謂五刑罪人古者五刑不入圜土故使身居三木掌囚守之此一經所云五刑之人三木之囚輕重著之極重者三木俱著次者二下者一王之同族及有爵縱重罪亦著一而已以其尊之故也云待弊罪者禁而待斷之也注釋曰云凡因者謂非盜賊自以他罪拘者也者以其既言盜賊乃別云凡因明凡因中無盜賊盜賊重故為罪人之首而言之也先鄭云拲者兩手共一木也者於義是以其拲字共下著手又與文不據先後也及刑殺告刑于王奉而適朝士加明梏以適市而刑殺之注告刑于王告王以今日當行刑及所刑姓名也其死罪則曰某之罪在大辟其刑罪則曰某之罪在小辟奉而適朝者重刑為王欲有所赦且當以付士士鄉士也鄉士加明梏者謂書其姓名及其罪於梏而著之也因時雖有無梏者至於刑殺皆設之以適市就衆也庶姓無爵者皆刑殺於市音義為于偽反著丁略反徐張慮反疏釋曰此經謂欲行刑之日云告刑于王奉而適朝者王欲有所免故也云以適市者據庶姓及無爵者也若有王爵及王同姓即於甸師也注釋曰經云及刑殺告刑于王者謂死罪刑罪有二種鄭知有姓名者以其言某之

罪明當有姓名也云其死罪已下文王世子之文云且當以付士士鄉士也者凡囚鄉士遂士縣士方士各自有獄推問之時各於本獄之所獄成上於王時則使掌囚掌之及欲刑殺掌囚還付士若然上皆云士師受中協日刑殺刑殺各於本獄之文止謂六鄉之獄在國中推問在獄行刑殺則在市若遂士以下自在本獄之處刑殺之故此云士鄉士也若遂士已下於此時掌囚亦當付士也云囚時雖有無梏者案上經王之同族及有爵因時並無梏也云以適市者此就衆也者王制云刑人於市與衆弃之彼雖據異代法此六鄉之人亦就衆在市也云無姓無爵者皆刑殺於市據下而知之也此亦據六鄉之人也**凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺**注適甸師氏亦由朝乃往也待刑殺者掌戮將自市來也文王世子曰雖親不以犯有司正術也所以體異姓也刑于隱者不與國人慮凡弟也**疏**注釋曰云適甸師氏亦由朝乃往也待刑殺者掌戮將自市來也文王世子文云適朝之下彼此二者隔絶恐不相知故云適甸師氏亦由朝乃往者文王世子君之親有罪有雖然必赦之事故知之云待刑殺者掌戮將自市來也者凡行刑殺協支幹善日有罪者同而行故待掌戮也引文王世子者欲見雖親有罪亦當刑殺之事彼注體為連結若直刑異姓不刑同姓異姓外生則有進散之事同姓亦有刑則異姓歸心故云體異姓也

掌戮掌斬殺賊諜而搏之注斬以鈇鉞若今要斬也殺以刀刃若今棄市也諜謂姦寇反間者賊與諜罪大者斬之小者殺之搏當為膊諸城上之膊字之誤也膊謂去衣磔之**音義**諜音牒搏注作膊同普博反磔也鈇音斧要一遥反間閒厠之間去起呂反**疏**釋曰自此經以至刑盜于市以下皆據死罪而言此經惟據賊諜二者而言二者雖同大罪仍擇大重者斬之稍輕者殺之搏之則同也注釋曰知斬以鈇鉞是斬之物按魯語云温之役晉人執衛成公臧文仲言於僖公曰夫衛君殆無罪矣大刑有五大刑用甲兵注云諸侯逆命征討之其次用斧鉞注云謂犯斬罪者中刑用刀鋸注云用刀以劓之鋸以笮之如是刀中容棄市其次用鑽鑿注云鑽頯涅墨笮割勢謂宫刑也薄刑用鞭扑以威民故大者陳之原野小者致之市朝是用鈇鉞之事成二年齊侯圍龍頃公之嬰人盧蒲就魁門焉龍人殺而膊之城上齊侯親鼓之遂滅龍是膊諸城上之事也**凡殺其親者焚之**注親緦服以内也焚燒也易曰焚如死如棄如辜之言枯也謂磔之**疏**注釋曰親謂五服五服各多故云凡殺其親據人之親與王之親皆謂五服已内知者案傳二十五年衛侯燬滅邢公羊傳曰何以名絶是為絶之滅同姓也滅同姓尚絶之況殺緦麻之親得不重乎以此而言故知親謂緦已上也易曰焚如死如棄如者案傳二十五四突如其來如焚如死如棄如注云案又互體兑兑為附決注子居明法之家而無正何以自斷其君父不忍也突如震之失正不知其所如又為巽巽為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑棄如流宥之刑引之者證焚如是殺其親之刑也**凡殺人者踣諸市肆之三日刑盜于市注**踣僵尸也肆

猶申也陳也凡言刑盜罪惡莫大焉音義踣皮北反僵居良反疏注釋曰除上三者之外皆陳尸於市肆之凡三日也凡罪之麗於灋者亦如之唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏注罪二千五百條上附下附刑五而已於刑同科者其刑殺之一也疏釋曰正刑有五科條二千五百麗附也上附下附是罪附于法法即五刑是也云亦如之者合入死者亦踣之合入四刑者雖不踣亦刑之在市故總言亦如之云唯王之同族與有爵者殺之于甸師氏者謂不踣踣者陳尸使人見之既刑於隱處故不踣之注釋曰云罪二千五百條者司刑文云上附下附刑五而已者禮記云喪多而服五罪多而刑五上附下附是也云於刑同科者其刑殺之一也者事雖異各有五百同科及其同刑同殺一

也凡軍旅田役斬殺刑戮亦如之注戮謂脾焚辜肆疏注釋曰此云軍旅田役斬殺刑戮亦如之注戮謂脾焚辜肆師大師帥其屬而禁逆軍旅田役斬殺刑戮皆使掌戮為之掩士或有臨時即決不假掌戮者也是以戎右職云掌戎車之兵革使注云使襄公時秦囚使棄軍而逃王使以兵有所誅斬也引戮于叢駟以戈斬之是也墨者使守門注墨黥人額涅之音義黥巨京反涅乃結反疏注釋曰此則王畿五百里上面有三關十二門之禁令者是也劓者使守關注截鼻義卿音劓疏注釋曰此則王畿五百里上面有三關十二門則人掌守之亦無妨以貌醜遠之音義遠于万反疏注釋曰此則王畿五百里上面有三關十二門則人掌守之閽門剕者守宮者使守內注以其人道絕也今世或然疏注釋曰此所守則寺人之類守內五人之等是也刖者使守囿注斷足驅禽獸者宜也疏注釋曰此則囿遊亦如之者墨者即下文云使之皆服其服執其圉之兵是也帥其民而耨耕事為百官積任器凡囚執人之事注民五隸之民也鄭司農云百官所當任持之器物此官主為積聚之也

玄謂任猶用也音義搏音博為于偽反注及下注同疏注釋曰云五隸之民也者上序官五隸皆百二十員員外皆是民故云五隸之民也云任猶用也者用器除兵之外所有家具之器皆是用器也邦有祭祀賓客喪紀之事則役其煩辱之事注煩猶劇也士喪禮下篇曰隸人涅廁音義涅乃結反疏注釋曰引篇者既夕禮文云涅廁者不復用故窒涅示不用引之者證煩辱之事不言祭祀賓客事者以無文意義可知也掌帥四翟之隸使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁注野舍王行所止舍也厲遮例也音義遮章奢反例本又作列同音烈疏注釋曰云服其邦之服執其邦之兵者若東方南方衣布帛執刀劍西方北方衣氈裘執弓矢云守王宮與野舍者即師氏職云帥四夷之隸守王宮野舍亦如之者是也罪隸掌役百官府與凡有守者掌使令之小事注役給其小役音義使如字劉色吏反令力呈反沈力政反疏注釋曰云小役者止謂給其小勞役之事謂若大役非隸所共故以小役解之凡封國若家謂建諸侯立大夫家也牛助為輦徬音義徬步浪反注同轉如字劉張戀反此官主為送致之也玄謂牛助國以牛助轉徙也罪隸輦徬之在前曰輦在旁曰徬疏注釋曰先鄭不解輦徬故後鄭增成之玄謂牛助國以牛助轉徙也者國家以官牛助諸侯及大夫家運物往至任所云在前曰輦者謂車轅內一牛前亦一牛今還遣二隸前者輦前牛徬者御當車之牛故據人而言輦徬也其守王宮與其厲禁者如蠻隸之事疏注釋曰蠻隸下文故云如蠻隸之事蠻隸掌役校人養馬其在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁音義校戶教反疏注釋曰云掌役校人者為校人所役使以養馬按校人良馬乘一師四圉不見隸者蓋是雜役之中執其國之兵蠻隸閩隸俱是刀劬也閩隸掌役畜養鳥而阜蕃教擾之掌子則取隸焉注杜子春云子當為祀玄謂掌子者王立世子置臣使掌其家事而以閩隸役之音義蕃扶元反下注同疏注釋曰云掌役畜養鳥者謂若畜鳥氏掌畜猛鳥阜盛也蕃息也使之盛大滋息又教擾使從人意注釋曰子春以子為祀後鄭不從者司隸職祭祀賓客喪紀三者皆言此何得唯言其一明在子解之於義為允玄謂王立世子置臣使掌其家事者言掌家事者若國事不使隸令取隸故以家事而言也夷隸掌役牧人養牛馬與鳥言注鄭司農云夷狄之人或曉鳥獸之言故春秋傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用矣是以貉隸職掌與獸言疏注釋曰云掌役牧人者為牧人之所役使牧牛牲注釋曰經唯云與鳥言不言獸先鄭意解鳥言者亦解獸言故兼言之也案僖二十九年介葛盧聞

牛鳴曰是生三犧皆用之矣注云言八律之音聽禽獸之鳴則知其耆欲生死可知伯益明是術故堯舜使掌朕虞至周失其道官又在四夷若周末失道官本不在四夷四夷無解鳥獸之語者何周公盛明制禮使夷隸貉隸與鳥獸之言然者賈服意誤不與禮合故為此說

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之事

貉隸掌役服不氏而養獸而教擾之掌與獸言注不言

阜蕃者猛獸不可服又不生乳於圈檻也音義生如字劉色敬反乳而樹反圈求阮反檻戶覽反

疏釋曰夷貉相近是以亦解獸言若然夷隸既鳥獸之言俱解則此貉隸解獸言亦解鳥言互見之也

其守王宮者與其守厲禁者如蠻隸之

事

周禮注疏卷三十五考證

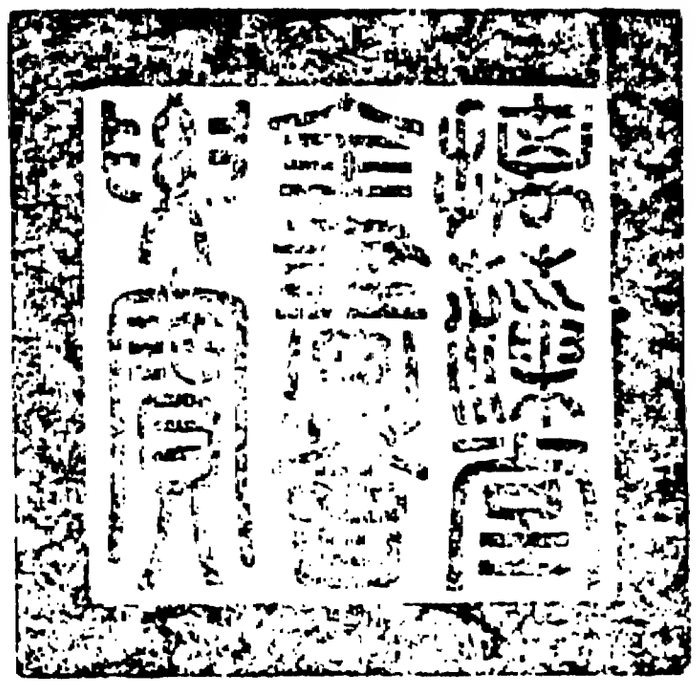
縣士掌野疏縱四百里及五百里氏皆得謂之野○臣紘按縱當為從四當為二注意謂百里之百里外至二百里之獄遂士掌之自二百里外至五百里則皆謂之野而縣士掌其獄也

方士掌都家注大都在畺地小都在縣地家邑在稍地

○在載師職皆作任

朝士掌建邦外朝之灋注係用徽纆示于叢棘○示本作寘王弼易亦作寘今從釋文

謹案第三十九頁後七行疏棄如流宥之刊本棄訛所據毛本改



覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣季學錦
謄錄監生臣孟錫山

欽定四庫全書要　經部　周禮注疏卷三十六　七

詳校官編修臣程嘉謨

周禮注疏卷三十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

秋官司寇下

憲禁掌憲邦之刑禁正月之吉執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁以詰四方邦國及其都鄙達于四海注憲表也謂縣之也刑禁者國之五禁所以左右刑罰者司寇正月布刑于天下正歲又縣其書于象魏布憲於

司寇布刑則以旌節出宣令之於司寇縣書則亦縣之于門閭及都鄙邦國刑者王政所重故屢丁寧焉詰謹也使四方謹行之爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海音義詰起吉反縣音懸下同　疏釋曰云掌憲邦之刑禁者此文與正月以下為目禁者則士師之五禁所以左右刑罰故連刑言之也云正月之吉者此與大司寇正月之吉事同大司寇布刑之時此布憲亦憲邦之刑禁以詰四方邦國以達于四海也布憲為司寇屬官於刑禁為重故每事共丁寧之也注釋曰云國之五禁所以左右刑罰者士師職文知布憲所縣在門閭者以其司寇所縣在雉門不可共處此經云執旌節以為行道之使明在巷門之閭可知云門閭據在城內經雖

不云城內門閭舉外以見內有門閭可知經先邦國後都鄙注先都鄙後邦國者以都鄙據畿內三等采地經後言之者尊邦國輕都鄙注先都鄙見從近及遠之義也引迺後遠乃及四海故注先都鄙見從近及遠之義也引而推者見刑禁遠至夷狄名此夷狄為四海者海之言晦晦僻慢傲也凡邦之大事合衆庶則以刑禁號令疏釋曰云邦之大事合衆庶無者謂征伐巡守田獵皆是大事合衆庶無也以其是布禁之官故於聚衆每皆以刑禁號令也

禁殺戮掌司斬殺戮者凡傷人見血而不以告者攘獄者過訟者以告而誅之注司猶察也察此四者告於司寇罪之也斬殺戮謂吏民相斬相殺相戮者傷人見血見血乃為傷人耳鄭司農云攘獄者距當獄者也過訟者過止欲訟者也玄謂攘猶卻也卻獄者言不受也疏釋曰云司猶察也者此禁殺戮之官恒在民間私覘惡事而告於上執而與之罪也故以司為察也知斬殺戮是吏民相斬相殺者以傷民云不以告則拘殺之等畫是吏民自相殺戮也云傷人見血乃為傷人耳者恐經傷人與見血事別傷人見血連言者是見血乃為傷人若不見血不為傷人也若然跣跌折肢之等不見血乃為傷人者止為蹉跌及刃物麗歷應見血之等不為餘事而言先鄭云攘獄者距當獄者也後鄭不從者此經皆謂未在官司而言故不從先鄭云距獄據在官而言故不從也云過訟者過止欲訟者也者有人見欺犯欲向官所訟之而過訟者過止不使去也玄謂攘猶卻也卻獄者言不受也疏

凡奚隸聚而出入者則司牧之戮其犯禁者以徇注奚隸女奴男奴也其聚出入有所使疏釋曰云聚衆庶者謂征伐之等云凡奚隸聚而出入者謂國有煩辱之處使奚隸則有此出入而司牧之注釋曰案司厲其奴男子入于罪隸女子入于舂槀是男女同坐為奴天官酒人數人之等皆名女奴為奚五隸又是男奴故云奚隸女奴男奴

凡國聚衆庶則戮其犯禁者作言語誣犯禁者三者亦刑所禁也力正以力強得正也音義橋居表反好呼報反疏注釋曰此經所云王為民之好為者此言為下三事而發皆是好為侵陵稱詐謾誕音但為于偽反下則為注皆為同謾武諫反一音亡半反又免仙反徐望山反本或作慢誕音但疏注釋曰云民之好為者也稱詐釋經橋詘犯禁者也謾誕釋經作言語而不信者也設誕謂浮謾虛誕也

野廬氏掌達國道路至于四畿注達謂巡行通之使不陷絕也去王城五百里曰畿音義行下孟反疏注釋曰云野廬氏直巡行路使其地之人治之野廬氏不通之處使人治之使無陷絕也

比國郊及野之道路宿息井樹注比猶較也宿息廬之屬賓客所宿及晝止者也井共飲食樹為蕃蔽疏注釋曰此經所云王為賓客在道須得供巫守

衛之事國郊謂近郊遠郊野謂百里外至畿宿謂十里有廬三十里有宿五十里有市直言宿者舉中言之故云廬之屬以包之息賓客畫止之處井樹者賓客所須者也**若有賓客則令守涂地之人聚樵之有相翔者誅之**注守涂地之人道所出廬宿旁民也相翔猶昌翔觀伺者也鄭司農云聚樵之聚擊樵以宿衛之也有姦人相翔於賓客之側則誅之不得令寇盜賓客音義樵音託令力呈反下欲令同**疏**注釋曰云守涂地之人道所出廬宿旁民也者道路之旁皆有民當處有賓客止宿即使聚樵之不使失脫也云相翔猶昌翔觀伺者也者謂昌狂翔翔觀伺賓客先鄭云聚樵之聚擊樵以宿衛之也者謂其地之人自聚擊樵無行夜故使宿衛自擊宮

正之等使行夜者擊樵校比異也**凡道路之舟車轝互者叙而行之**注舟車轝音計沈古的反陷烏賣反環户關反本亦作轝同坻徐之爾反劉都禮反所以音旨**疏**注釋曰云轝互者謂水陸之道舟車往來狹陷之所更互相轝故云轝互也云車有轝轅坻閣者案裘三十一年晉欒盈有罪適楚過於周周西鄙掠之告於周使候出諸轝轅是轝也坻閣道路之名也云舟有坻柱之屬者案禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于厎柱孔安國云厎柱山名河水分流包山而過山見水中若柱然在西虢之界是厎柱為水之陷道者也**凡有節者及有爵者至則為之辟注**辟辟行人亦使

有砥柱之屬其過之者使以次叙之音義轝音計沈古的反陷烏賣反**而行之注**舟車轝互謂於迫陷處也車有轝轅坻閣舟**凡道路之舟車轝互者叙**注謂於迫陷處也車有轝轅坻閣舟**禁注**禁謂若今絶蒙布巾持兵杖之屬音義杖直亮反**疏**注釋曰古時禁書亡故舉漢法而言也**邦之大師則令埽道路且以幾禁行作不時者不物者注**不時謂不夙則莫者也不物謂衣服操持非比常人也幾禁之者備姦人內賊及反閒音義莫音暮操七曹反閒閑厠之閒**疏**注釋曰不言大事而云大師惟謂征伐者也云幾禁之者備姦人內賊及反閒者內賊謂賊在內起反閒謂外賊密來覘探國家反彼論說按孫子兵法云三軍之事莫密於

蜡氏掌除骴注曲禮四足死者曰潰故書骴作胥鄭司

反閒是也

農云脊讀為積謂死人骨也月令曰掩骼埋胔骨之尚有肉者也及禽獸之骨皆是音義積清預反骴似賜反胔子亦反李憲注釋曰曲禮者彼謂四足之獸相漬而有疫死此骴謂肉腐義理有殊引之者直取音同仍取四足死者即有肉腐之骴也先鄭云死人骨也者以人骨為主其中兼四足之骨也月令者彼據孟春是生氣骨是死氣為死氣逆生氣故埋之此官在秋者是陰故屬秋引之者除骴是同故也彼注云骨枯曰骼肉腐曰骴骴亦一也云及禽獸之骨皆是者即四足曰漬在其中按詩云行有死人尚或殣之又下云若有死於道路者則令埋之今得有死人骨者近道人見者令埋之其有死于溝瀆者蜡氏除之凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野大師大賓客亦如之注蠲讀如吉圭惟餈之圭圭潔也

欽定四庫全書　周禮注疏　卷三十六　七

刑者黥劓之屬任人司圜所收教罷民也凶服服衰絰也此所禁除者皆為不欲見人所厭惡也音義蠲古弦反舊音圭潔也餈昌志反罷音皮衰七雷反為于偽反下為其陷為其就禽同厭紆廉反今本多作穢惡烏路反疏釋曰大祭祀謂郊祭天地大賓客謂諸侯來朝若據天地其神位在郊至郊而已若賓客則至畿故兼言野郊外曰野大總言也注釋曰云蠲讀如吉圭惟餈之圭者毛詩云吉蠲為餈無此言鄭從三家詩故不同云刑者黥劓之屬者之屬中舍有官則也云任人司圜所收教罷民也者經任人文承刑者之下則罷民亦刑之類是以司圜云任之以事是也凶服五服皆是故曰凶服衰絰也祭者皆齋齋者潔靜不欲見穢惡也若有死於道路者則令埋而置楬焉書其日月焉縣其衣服任器于有地之官以待其人注有地之官主此地之吏也其人其家人也鄭司農云楬欲令其識取之今時楬櫫是也有地之官有郡界之吏今時鄉亭是也音義楬音竭櫫音憩疏注釋曰此經主謂行人在路死者云有地之官主此地之吏也者謂此閭族黨之等皆有長吏若此長閭胥黨正之輩皆是若今時鄉亭治事之處縣衣服任器等仍使守掌使不失也掌凡國之骴禁注禁謂孟春掩骼埋胔之屬疏注釋曰孟春月令文也

雍氏掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令為阱擭注溝瀆澮田間通水者也池謂陂障之水道也害於國稼謂水潦及禽獸也阱穿地為塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時為其陷害人也書柴誓曰敜乃擭敜乃阱時秋也伯禽以出師征徐戎音義澮古外反阱在性反塹才性反柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中秋而杜塞阱擭收刈之時為其陷害人也書柴誓曰敜乃擭敜乃阱時陣之尚反斬七艷反本又作塹柞劉才伯反戚在洛反鄂劉五格反戚五各反柴音祕敜音杜敜乃協反又乃

結反徐劉本作郍音徐疏釋曰掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者溝瀆澮池或田閒通水或在田外所須本為利民而造其中有放溢奔流為害者則禁之凡害於國稼者謂水潦之等春令為阱擭溝瀆之利於民者阱擭以取禽獸溝瀆所以通水是皆利於民故春使為之也注釋曰云溝瀆澮洫皆田閒通水者也按遂人匠人惟有遂溝洫澮川不見有瀆此云瀆亦田閒通水者但注瀆曰川或可以川為瀆舉其類也云池謂陂障之水道也者詩云彼澤之陂毛云澤障曰陂今云陂障之水道謂障澤為陂之時於澤通水入陂之道曰池云阱穿地為塹斬者此則深為不須別設柞鄂擭則堅地不可得深故須柞鄂柞鄂者或以為豎柞於中向上鄂鄂然所以載禽獸使足不至地不得躍而出謂之柞鄂也書粢誓者彼云魯侯伯禽宅曲阜徐戎並興伯禽往征有此塞阱杜擭之事故引以為證云時秋也者彼不見時節但此說在秋明彼亦秋故得有斂擭斂阱之事也禁山之為苑澤之沈者注為其就禽獸魚鱉自然之居而害之鄭司農云不得擅為苑囿於山也澤之沈者謂毒魚及水蟲之屬音義苑於阮反劉於願反疏注釋曰先鄭云不得與後鄭異得為一義故引之在下文云沈者謂毒魚及水蟲之屬者謂別以藥沈於水中以殺魚及水蟲不謂鳩故不作鴆作沈也

萍氏掌國之水禁注水禁謂水中害人之處及入水捕魚鱉不時音義捕音步疏注釋曰水中害人之處或有深泉洪波沙蟲水弩云捕魚鱉不時者案月令春秋及冬取魚夏不合取魚夏取則不時故云不時皆禁之也幾酒注苛察沽買過多及非時者音義苛音何又音呵何反沽音姑又音故買如字一本作賣疏釋曰萍氏幾酒者酒亦水之類故也不得惟祀茲酒及鄉飲酒及昏娶為酒食以召鄉黨僚友是其時也謹酒注使民節用酒也書酒誥曰有政有事無彝酒疏釋曰此戒謹慎於酒故引酒誥有政之大臣有事之小臣彝常也不得常飲明如工文合飲時乃飲也禁川游者注備波洋卒至沈溺也音義洋音翔又音羊卒寸忽反疏釋曰游謂浮游不乘橋船恐溺故禁之也司寤氏掌夜時注夜時謂夜晚早若今甲乙至戌疏釋注曰此文與下為目故注云謂夜晚早甲乙則早時戌亥則晚時也以星分夜以詔夜士夜禁注夜士主行夜徼候者如今都候之屬音義行下孟反疏注釋曰云以星分夜者若今時觀參辰知夜早晚是以書傳云春昏張中可以種稷秋昏虛中可以種黍冬昏昴中可以斂蓋藏彼雖非分夜以詔夜士亦是以星知早晚之下行夜同徼古弔反疏注釋曰云夜士主行夜徼候者如今都候之屬者若今時巡夜八次八舍注類也言行夜徼候者若宮伯掌授八次之在下文云沈者謂毒魚及云於徼候便也則行夜來往周旋謂徼候者也禦晨行者禁宵行者夜遊者注備其遭寇害及謀非公事禦亦禁也謂遏止之無刑法也晨先明也宵定昏也書曰宵中星虛春秋傳曰夜中星隕如雨音義先悉薦反隕于敏反疏注釋曰晨亦得名旦月令云旦尾中亦得名曰明案三光考靈耀云日入三刻為昏昏不盡三刻為明昏亦得名星故

奔喪云日行百里不以夜行惟父母之喪見星而行見星而舍明見星時即為夜也如是宵亦得名曰昏昏參中是也亦名曰夜中夜也然則夜是明之首不通於前宵是昏之末不通於後也惟夜中之時止一名耳此云禁晨行者禁宵行者謂在道路中禮志云男女夜行以燭謂在宮中也晨行宵行者惟罪人與奔父母之喪若天子祭天之時則通夜而行故禮記云汜掃反道鄉為田燭禁夜遊者禁其無故遊者引春秋者莊公七年夏四月辛卯夜中星隕如雨是也

司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑒取明水於月以共祭祀之明齍明燭共明水注夫遂陽遂也鑒鏡屬取水者世謂之方諸取日之火月之水欲得陰陽之潔氣也

明燭以照饌陳明水以為玄酒鄭司農云夫發聲明齍謂以明水滑滌粢盛黍稷音義夫方符反或云司農音符齍音資注作粢同

疏注釋曰云夫遂陽遂也者以其日者太陽之精取火於日故名陽遂取火於木為木遂者也鑒鏡屬者詩云我心匪鑒不可以茹彼鑒是鏡可以照物此鑒形制與彼鑒同所以取水也云取水者世謂之方諸者漢世謂之方諸則取火者不名方諸別名陽遂也明者潔也日月水火為明水明火是取日月陰陽之潔氣也云明火以照饌陳者謂祭日之旦饌陳於堂東未明須燭照之云明水以為玄酒者鄭玄之意以明水配三酒以玄酒配玄酒井水也玄酒與明水別而云明水以為玄酒者對則異散文通謂之玄酒是以禮運云玄酒在堂亦謂明水為玄酒也先鄭云明水滑粢盛黍稷者明水滑謂蕩滌謂釋米者也凡

邦之大事共墳燭庭燎注故書墳為黃鄭司農云黃燭麻燭也玄謂墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎皆所以照衆為明**音義**墳扶云反燎力召反黃音婦輩反**疏**釋曰扶云反李一音大事者謂若大喪紀大賓客則皆設大燭寢之庭注釋曰先鄭從故書黃為麻燭在門外庭燎在大有麻燭故不從是以禮記少儀云主人執燭抱燋鄭云未熟曰燋是知未有麻燭也後鄭云樹於門外曰大燭者非人所執也燕禮云甸人執大燭於庭不言樹者彼諸侯燕禮不樹於地使人執彼注云庭大燭為位廣也者謂若大燭亦為位廣又樹之於地也此言大燭亦為位廣又樹之於地也云於門內曰庭燎者於門內在庭中故謂之庭燎庭燎與大燭亦一也皆所以照衆為明是以詩庭燎云夜如何其夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將謂宣王時諸侯來朝之事按

郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也鄭云庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大戴禮文其百者天子禮庭燎所作依慕容所為以葦為中心以布纏之飴蜜灌之若今蠟燭百者或以百根一處設之或百處設之若人所執者用荊燋為之執燭抱燋曲禮云燭不見跋是也**中注**為季春將出火也火禁謂用火之處及備風燥**音義**中音仲為于偽反下為葬皆為同燥素早反又素報反**疏**注釋曰云為季春將出火也者三月昏時大辰星在卯南見是火星出此二月未出故云為季春將出火也**軍旅修火禁邦若屋誅則為明竈焉注**鄭司農云屋誅謂表三族無親屬收葬者故為葬之也三夫為屋一家田為一夫以此知三

家也玄謂屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也明竁若今揭頭明書其罪法也司烜掌明竁則罪人夜葬與音義竁昌銳反剭徐音屋劉音握與音餘疏釋曰謂甸師氏屋舍中誅則王之同族及有爵者也是以易鼎卦云鼎折足覆公餗其刑屋鄭義以為餗美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之與此同云為明竁焉者明用刑以板書其姓名及罪狀著於身竁壙中也注釋曰先鄭以屋為夫三為屋者謂夷三族乃是戰國韓信等用商鞅連相之後鄭不從者夷三族乃是戰國韓信等用商鞅連相坐之法何得以解太平制禮之事乎鄭知罪人亦有明刑書於木者見昭二年鄭公孫黑作亂子產數其罪云不速死大刑將至七月壬寅磁尸諸周氏之衢加木焉注云書其罪於木以加尸上而辠之非禮故書殺以惡黑知明刑者書可知知夜葬者以其司烜主明火掌夜事即令掌之則罪人夜葬可知故曾子問云見星而行者惟罪人是夜葬之事也

條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人注趨辟趨而辟行人若今卒辟車之為也孔子曰富而可求雖執鞭之士吾亦為之言士之賤也音義趨七須反辟婢亦反又音避劉薄易反徐扶亦反注趨辟辟行人同卒子忽反下羨卒同辟車婢亦反又婢亦反疏釋曰按序言條狼氏下士六人必亦反又婢亦反疏釋曰按序言條狼氏下士六人胥徒六十人今云天子八人少二人矣蓋取胥徒中兼充也凡誓執鞭以趨於前且命之誓僕右

一音環大音泰注同行戶剛反警京領反復劉音服請劉音情疏釋曰誓自有大官若月令田獵司徒北面以誓之誓時此條狼氏則為之大言使衆聞知故云且命之誓僕右者僕大僕與王同車故大僕職云軍旅贊王鼓注云佐擊其餘面通右與馭及王四乘也右謂勇力之士在車右備非常警馭謂與王馭車者也注釋曰云謂出軍及將祭祀時也者若且命以上軍旅祭祀同有此事僕右四乘據軍旅時師與大史小史皆據祭祀時大夫敢不關亦據祭祀須關君是以鄭引甘誓甘誓證軍旅引郊特牲證祭祀也云甘誓備矣者按甘誓云左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命用命賞于祖弗用命戮于社予則孥戮汝是其備也郊特牲王將祭之時故云卜之日王立于澤謂在澤宮也澤宮者擇士可與祭者之宮觀自聽有司誓命此是受教誡之義也云車轅謂車裂也者春秋左氏傳云轅觀起於四境是也師知是樂師者以其下

有大史小史皆掌禮禮樂相將故知師是樂師大師瞽人之長也鄭司農云瞽大夫曰敢不關謂不關於君也此先鄭義未足故後鄭增成之玄謂大夫自受命以出則其餘事莫不復請言此者欲見授命出征梱外之事有故謂有冤戕大喪札喪皆是恐有姦非則命各遣守閭閭巷門有執節公使者不幾訶也但言閭惟據鄉內注燕云里宰者官名脩閭以六鄉為主其實燕主六遂故言里宰以包之也

節者不幾注令者令其閭內之閭胥里宰之屬**疏**注釋曰邦

冥氏掌設弧張注弧張罿罻之屬所以扃絹禽獸**音義**

冥音覓罿昌容反劉上凶反罻音浮扃古熒反絹古犬反一音古縣反罬氏注同**疏**注釋曰弧弓也謂張弓以取猛獸云罿罻雉罹于罿雉罹于罻罬是取禽獸之物言之屬仍有兔罝之等皆是扃絹禽獸者也**為阱擭以攻猛獸以靈鼓鼖鼓之注**靈鼓六面鼓鼖

鼓六面天尊於地**而賞罰之注**國中宿互樓者與其國粥而比其追胥者追逐寇也胥讀為偦故書互為巨鄭司農云宿謂宿衛也巨當為互謂行馬所以障互禁止人也樓謂行夜擊柝**音義**比毗志反下同宿如字劉息就反粥音育追如字劉張類反偦音胥又息呂反**疏**釋曰國中宿互樓者謂宿復擊柝持更也云與其國粥者謂國家粥養未入正卒且為羨卒者云而比其追胥者使此羨卒追而逐寇胥為伺搏盜賊二事也**禁徑踰者與馳騁於國中者注**皆為其惑衆**疏**

其神求去之也嘉卅藥物其狀未聞攻之謂燻之鄭司農云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰音義扶章預反劉音潰戶內反卅音草本亦作草令力呈反去起呂反燻許云反疏釋曰除毒蠱目言其神也嘉草攻之據去其身者也注釋曰云攻說禬音古禬者大祝六祈有類造禬禁攻說故知也先鄭云禬除也後鄭增成其義潰癰之潰俗讀也凡敺蠱則令之比之注使為之又校次之疏釋曰云敺之止謂用嘉草燻之時并使人敺之既役人衆故須校比之

穴氏掌攻蟄獸各以其物火之注蟄獸熊羆之屬冬藏者也將攻之必先燒其所食之物於穴外以誘出之乃可得之疏注釋曰知熊羆之屬者鄭目驗而知猛獸之其所食之物誘之使出穴外乃可得也及熊羆之等

翼氏掌攻猛鳥各以其物為媒而擭之注猛鳥鷹隼之屬置其所食之物於絹中鳥來下則擭其脚音義擭居綺反注同隼息允反疏注釋曰云各以其物為媒者若令取鷹隼者以鴆鴿置於羅絇之中以誘之云鷹隼之屬者王制云鷹隼擊然後罻羅設易云公用射隼於高墉之上隼即謂之鶻者也以時獻其羽翮音義翮戶革反

柞氏掌攻草木及林麓注林人所養者山足曰麓音義柞側百反麓音鹿疏注釋曰此柞氏與萍氏治地皆擬後年乃種田但下有萍氏除毒蠱目言草者以攻木之處有草兼攻之故云草也云林人所養者若林衡所掌者未必人所養此乃人所攻治以擬種殖故知此林麓人所養治者也漆林之征亦此類也山足曰麓爾雅文林麓謂麓上有林者也此掌攻與下文為目也夏日至令剝陰木而火之冬日至令剝陽木而水之注刊剝互言耳皆謂斫去次地之皮生山南為陽木生山北為陰木火之水之則使其肄不生音義刊苦干反去起呂反肄以四反疏釋曰夏日至謂五月夏至之日為之也令刊陽木而火之謂先刊削以去其皮乃燒之冬日至謂十一月冬至之日為之剝陰木而水之亦謂剝去其皮乃水之此與下文相兼乃足也必以夏刊陽木冬剝陰木者夏至之日則陰生冬至陽生陽木得陰而敗故須其時而刊之也山虞取其堅勁之故云互也云生山南為陽木生山北為陰木者爾雅云山南曰陽山北曰陰云火之水之則使其肄不生者斬而復生曰肄若以水火斬而不復重生故云使其肄不生也若欲其化也則春秋變其水火注化猶生也謂時以種穀也變其水火者乃所欲種田生穀故云若欲使前刊木之土生穀則當以春秋變其水火也變之者前文云夏日至刊陽木火之者

至秋以水清之前冬日至斬陰木以水之
者至後春以火燒之如此則地和美也凡攻木者掌
其政令注除木有時疏注釋曰凡國家有欲攻木者皆
除木有時如上冬夏者也斬氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟
之冬日至而耜之注故書萌作甍杜子春云甍當為萌
謂耕反其萌牙書亦或為萌玄謂萌之者以茲其斫其
生者夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取芟矣含實曰繩
芟其繩則實不成孰耜之以耜側凍土剡之音義繩音孕以
證反注同芟所銜反甍音萌其音基茲其
鉏也鎌音兼芟音交剡初奄反劉音弋冉反疏注釋曰此
治地從春至冬亦一年之事後年乃可種也子春云萌
謂耕反其萌芽後鄭不從者此經云殺草則是萌謂草
始生出地之時非是十一月草木萌動其色赤十二月
芽其色白何得耕反其萌芽乎以是不從子春之說也
玄謂萌之者以茲其所斫其生者漢時茲其即今之鋤也
云夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取芟矣者見今取芟
草亦於夏迫地取之故舉為況也云含實曰繩者秋時
草物含實也云耜之以耜側凍土剡之者耜廣五寸謂
耒頭金冬時地凍故以耜附側凍土剡之如此春種則地和美若欲其化也則以水火
變之注謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦
和美矣月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其
一時著之掌凡殺草之政令
掔氏掌覆天鳥之巢注覆猶毀也天鳥鵂鶹音義覆芳復反注同天音妖後
天鳥同鵂于嬌反鶹音服疏注釋曰凡國家有欲攻木者皆
天鳥者也此官覆毀天鳥之巢案也云鵂
鶹者鵂之與鶹二鳥俱是夜為惡鳴者也以方書十日
之號十有二辰之號十有二月之號十有二歲之號二
十有八星之號縣其巢上則去之注方版也日謂從甲
至癸辰謂從子至亥月謂從孅至荼歲謂從攝提格至
赤奮若星謂從角至軫天鳥見此五者而去其詳未聞

音義縣音懸孅徐劉竝子須反荼劉音餘李音舒又
音徒按爾雅正月為陬即離騷所云攝提貞于孟
陬皆側留反又子侯反爾雅又云十二月為涂音徒今
注作孅荼二字是假借耳當依爾雅讀從攝提格至赤
奮若爾雅曰太歲在寅曰攝提格在丑曰赤奮若疏注釋曰云日謂從甲至癸
者據十幹而言辰謂從子至亥者據十二支而說月謂從孅至荼
至赤奮若者彼爾雅釋天文太歲在寅曰攝提格在卯
日單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未
曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰
大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若是也又云正月為
寎二月為如三月為病四月為余五月為皐六月為且
七月為相八月為壯九月為玄十月為陽十一月
為辜十二月為涂是也星謂從角至軫右旋數之
若欲其化也則以水火變之注謂以火燒其所芟萌之草已而水之則其土亦
和美矣月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯是其
翦氏掌除蠹物以攻禁攻之以莽草熏之注蠹物穿食

人器物者蠹魚亦是也攻禦祈名莽草藥物殺蟲者以熏之則死故書蠹為橐杜子春云橐當為蠹音義蠹丁故反攻如字劉音貢禦音詠莽又莽古毛反本或作橐他各反疏釋曰以攻禦草藥名橐劉其神故以六祈而言之以莽草熏之據去其身也注釋曰云蠹魚亦是者除蠹物穿食餘器物至於蠹魚惟見書內有白魚及白蠹食書故云亦是也凡庶蟲之事注庶除毒蟲者蟲之類或熏以莽草則去音義庶章預反疏注釋曰鄭氏主除蟲物其蟲毒自是庶氏今此云凡庶蟲者同類相兼左右而掌之故鄭云兼掌蟲之意以其鄭氏有用莽草熏蠹是以蟲毒亦使鄭氏除之也

赤友氏掌除牆屋以蜃炭攻之以灰洒毒之注洒灑也除牆屋者除蟲豸藏逃其中者蜃大蛤也擣其炭以坋之則走淳之以灑之則死故書蜃為晨鄭司農云晨當為蜃書亦或為蜃音義蜃市軫反洒色賈反劉霜寄反豸直氏反坋蒲悶反淳之純反疏釋曰赤友氏掌除蟲豸自藏埋者今不指其蟲豸之名直云除牆屋者以其蟲豸自埋藏人所不見故不指其蟲而云牆屋所藏之處而已爾雅有足曰蟲無足曰豸藏逃之類有此二者淳即沃也謂灑沃以汁則死也凡隙屋除其貍蟲注貍蟲塵肌蜃炭地官掌蜃以共蜃炭蜃炭者謂蜃灰是也凡隙屋除其貍蟲注貍蟲塵肌求之屬音義貍莫皆反劉莫拜反蜃章夜反肌其反求本或作蚔音求劉音俱疏釋曰貍蟲塵肌居穴之蟲在屋孔穴之中故以隙屋言之注釋曰塵肌蚔皆是自貍之蟲也蜮氏掌去鼃黿焚牡蘜以灰洒之則死注牡蘜蘜不華者齊魯之間謂鼃為蜮黿耿黿也蜮與耿黿尤怒鳴為賅人耳去之音義去起呂反注去之同鼃戶媧反黿莫幸反牡莫口反蘜弓六反為賅于偽反賅古活反衘枚氏故此疏釋曰掌去鼃黿此文與下為目也注釋曰云牡蘜蘜不華者此則月令季秋云鞠有黃華是牝蘜也云齊魯之間謂鼃為蜮者官號蜮氏及經無云蜮故鄭以齊魯之言為證鼃即蜮故名蜮也以其煙被之則凡水蟲無聲注杜子春云假令風從東方來則於水東面為煙令煙西行被之水上音義被皮義反注同令力呈反注同疏釋曰上文云焚牡蘜洒之則死此經云以其煙明還用牡蘜之煙被之水上也壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敲之以焚石投之注洒灑也蟲狐蜮之屬故書炮作泡杜子春讀炮為苞有苦葉之苞玄謂燔之炮之之炮炮土之鼓兎鼓也焚石投之使驚去音義炮步交反注泡苞同蜮音或燔音煩疏釋曰壺涿氏掌除水蟲者水蟲眾矣方水中有之含沙射人則死者也言之屬者水蟲狐蜮之屬以包之子春讀從詩苞有苦葉之苞者取其故云之屬以包之子春讀從詩苞有苦葉之苞者取其聲同耳不取義也玄謂燔之炮者亦讀從詩此取炮燒之義故云炮土之鼓瓦鼓也云焚石投之使驚去者石之燔燒得水作聲故驚去也若欲殺其神則以牡橭午貫象齒而

沈之則其神死淵為陵注神謂水神龍罔象故書椑為梓午為五杜子春云梓當為椑椑讀為枯枯榆木名書或為栲又云五貫當為午貫音義椑劉音沽杜讀為枯本或作椑栲敕居反若墨度尺而午彼物射者所履記安足之處十字為之劉亦音枯案如杜義今此亦然神謂水神龍罔象也椑讀為枯枯榆木名以椑為幹穿孔以象牙從椑貫之為十字沈之水中則其神死淵為陵所謂深谷為陵是也疏釋曰云以杜椑午貫象齒而沈之者按儀禮大射云若丹

庭氏掌射國中之夭鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之注不見鳥獸謂夜來鳴呼為怪者獸狐狼之屬鄭司農云救日之弓救月之矢謂日月食所作弓矢玄謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射大陰月食則射大陽與音義射食亦反下注同呼喚故反下文號呼同大音泰下文同與音餘疏釋曰云庭不宜有夭鳥者城郭之所人聚之屬不言鳥者上文注鴞鶹已解也玄謂日月之食陰陽相勝之變也者日食是陰勝陽月食是陽勝陰未至為災故云陰陽相勝之變也所以救日月用弓矢射之者鄭以意推量日月用弓矢射太陰太陽之象故射太陰是其常不足可疑月食是陽侵陰臣侵君之象陽侵陰君侵君之象陽侵陰非逆既用弓不得不射若射當射太陽以是為疑故云月食則射太陽與以疑之若神也則以大陰之弓與枉矢射之注神謂水神龍罔象故書椑為梓午為五杜子春云梓當為椑椑讀為枯枯榆木名書或為栲又云五貫當為午貫音義椑劉音沽杜讀為枯本或作椑栲敕居反若墨度尺而午彼物射者所履記安足之處十字為之劉亦音枯案如杜義今此亦然神謂水神龍罔象也椑讀為枯枯榆木名以椑為幹穿孔以象牙從椑貫之為十字沈之水中則其神死淵為陵所謂深谷為陵是也疏釋曰云以杜椑午貫象齒而沈之者按儀禮大射云若丹

陰之弓與枉矢射之注神謂非鳥獸之聲若或吋于宋大廟譆譆出出者大陰之弓救月之弓枉矢救日之矢者互言之救日用枉與不言救月之弓與救日之矢者互言之救月用枉則救月以恒矢可知也音義譆許其反訾出本亦作出疏釋曰若神也者謂非鳥獸之聲既有聲又非鳥獸之聲者見宋太廟有聲非鳥獸之聲故知是神聲若神降于莘之類是也云若或吋於宋大廟譆譆出出者左傳文云太陰救月之矢與者太陰之弓為救月之弓不言與則不疑不疑者以其與經云救日之弓相對彼言救日之弓明此太陰之弓是救月之弓可知若然上言救月之矢則此枉矢既不須互則上下二文全不見弓其文欲見有弓矢之名故也互者是救日與太陰相對故下直言枉矢矢名而已是救日是太陽也又枉矢見矢名不言救明有救名救月之矢見救不見矢名明亦有名亦是互也云救日用枉知也者見司弓矢枉矢最在前明救月矢當在枉矢之下故知救月用恒矢可知不用庫矢以其庫矢弩所用故也

衛枚氏掌司囂注察囂譁者為其聒亂在朝者之言語音義囂五羔反下同譁呼丸反朝直遥反下同疏注釋曰以衛枚不得語是止譁囂之官故掌司察囂

謹之事國之大祭祀令禁無譁注令主祭祀者疏注釋曰國之大祭祀謂天地宗廟令主祭祀之官使禁止無得謹譁譁則不敬鬼神故也軍旅田役令銜枚注為其惑衆相誤疏注釋曰軍旅田役二者銜枚止言語也禁號呼歎鳴於國中者行歌哭於國中之道者注為其惑衆相感動鳴咿也音義號音叫咿吟魚今反疏注釋曰事皆是在道為之為其惑衆釋號呼歌也相感動解歎鳴與哭也云鳴咿也者以鳴與歎相連則鳴是歎之類故知鳴咿也伊耆氏掌國之大祭祀共其杖咸注咸讀為函老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之有司以此函藏之既事乃授之音義函音咸去起呂反疏注釋曰下二文云授杖此經惟言但為祭祀尚敬暫去之去杖之時共杖函咸之祭祀訖還與老臣拄之老臣雖杖於朝事鬼神尚敬去之之謂七十有德君不許致仕者也王制云七十杖於國八十杖於朝謂得致仕者與此異也軍旅授有爵者杖注別吏卒且以扶尊者將軍杖鉞音義別彼列反卒子忽反杖直亮反又音丈鉞音越疏注釋曰此謂在軍之時有爵謂士以上士旅帥下大夫師帥中大夫等拉得杖云別吏卒者吏則命士以上卒謂一乘車步卒七十二人等若然甲士三人亦是民之無爵亦與步卒同無杖也知將軍杖鉞者令文泰誓師尚父左杖黃鉞右把白旄是將軍杖鉞

之事也共王之齒杖注王之所以賜老者之杖鄭司農云謂年七十當以王命受杖者今時亦命之為主杖玄謂王制曰五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝疏注釋曰既共王之齒杖明皆據王賜老者之杖而言若不得王賜者自拄之也先鄭惟據七十故後鄭增成之引王制為證也

周禮注疏卷三十六

周禮注疏卷三十六考證

邦之大師○石經大師上有有字

司寤氏掌夜時注若今甲乙至戊○臣紋按甲乙丙丁戊為五夜此作戊蓋戊之誤也

司烜氏注明水潘滌染盛黍稷○潘監本訛作脩今從內則疏改正

若簇氏以方書十日之號疏正月為泰○泰爾雅作陬

豈賈以泰為正月之卦改作泰與

周禮注疏卷三十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯注大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿音義要於遥反下文及注同疏釋曰此經與下經為目大賓言禮亦有儀大客言儀亦有禮言禮據其始為本言儀據威儀為先云以親諸侯者易云先王以建萬國親諸侯則朝聘往來是也注釋曰言要服以內諸侯者對要服以外為小賓下文云九州之外謂之蕃國世壹見是也云大客謂其孤卿者謂還是大賓下孤卿對小行人所云小客則受幣聽其辭者為小客言孤卿者據大國得立孤一人孤來聘侯伯己下無孤使卿來聘不言大夫士者殷聘使卿時聘使大夫士雖不得時聘為介來亦入客中故下云諸侯之卿其禮各下其君二等大夫士亦如之是皆得為客但據大聘略言及以殊之此據尊者而言也若大賓大客尊卑異故言及以殊之此賓客相對則別散文則通是以大司徒云大賓客則令野脩道委積賓亦名客小司徒云小賓客亦名賓是賓客通也春朝諸侯而冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政注此六事者以王見諸侯為文圖比陳協皆考績之言王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則

比其功之高下夏見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯則合其慮之異同六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧時會即時見也無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇於國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之法殷同即殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝既朝王亦命為壇於國外合諸侯而命其政政謂邦國之九法殷同四方四時分來歲終則徧矣九伐九法皆在司馬職司馬法曰春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮時以禮會諸侯施同政殷以禮宗諸侯發同禁音義朝直遥反後皆同比毗志反注同春見徐賢遍反戚如字夏秋冬放此更音庚迭直結反徧音遍下文注皆同時見賢徧反下殷見同伐如字劉扶發反疏釋曰此六者諸侯朝覲天子春秋冬夏時會殷同各自相對為文春秋冬夏雖相對為文及其受之處所則春夏為陽秋冬為陰以類同處是以鄭注曲禮云春夏受摯於朝受享於廟生氣文也故兩處受之秋冬一受之於廟殺氣質也故一處受之至於時會殷同自在國外為壇受之見諸侯為文者此六事者有考績之事故王下見諸侯為文大宗伯無事相見故以諸侯見王為文故言春見曰朝夏見曰宗之等也云圖比陳協皆考績之言者事功謀慮禁政是考校功績之語故云知是考績之言也云春見諸侯則圖其事之可否者以其事由春始故圖事也云秋見諸侯則比其功之高下者秋時物成故校比其功之高下以行賞罰也云夏見諸侯陳其謀之是非者夏物盛大形體皆異可分別故陳天下諸侯謀之是非云冬見諸侯則合其慮之異同者冬物伏藏故合其慮之異同也此四者皆因四時而為名也云六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧者六服以其朝歲四時分來更迭如此而徧者云六服以其朝歲者以下文依服數來朝則有不朝之歲故云以其朝歲也四時分來更迭而徧者假令侯服年年朝春東方來夏南方來秋西方來冬北方來甸服二歲一見亦春東夏南秋西冬北男服三歲一見當朝之歲亦然采服衛服要服皆然四方四分更互遞代來而徧云時會即時見也者大宗伯云時見曰會故云即時見也云無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇於國外合諸侯或一國或五國謀叛不順王命餘諸侯並來并兵衆而至一則自明服二則助王討之云既朝者諸侯有不當朝歲者則就國外壇朝而已是以司儀與覲禮有壇朝之法若諸侯來者次當朝之歲者則於國內依常朝之法既朝乃向外就壇行盟載之禮也故云既朝既朝當朝歲之諸侯也云王命為壇於國外合諸侯而發禁命事焉者無常期者假令一方諸侯或一國或五國謀叛不順王命餘諸侯並來并兵衆而至一則自明服二則助王討之云既朝者諸侯有不當朝歲者則就國外壇朝而已是以司儀與覲禮有壇朝之法若諸侯來者次當朝之歲者則於國內依常朝之法既朝乃向外就壇行盟載之禮也故云既朝既朝當朝歲之諸侯也云王命為壇於國外合諸侯而發禁命事焉者無常期者假令一方諸侯或一國或五國謀叛不順王命餘諸侯並來并兵衆而至一則自明服二則助王討之云既朝者諸侯有不當朝歲者則就國外壇朝而已是以司儀與覲禮有壇朝之法若諸侯來者次當朝之歲者則於國內依常朝之法既朝乃向外就壇行盟載之禮也故云既朝既朝當朝歲之諸侯也云王命為壇於國外合諸侯而發禁命事焉者司儀所云者是也云禁謂九伐之法者大司馬所云九伐是也云殷同即殷見也者大宗伯云殷見曰同故云即殷見也云王十二歲一巡守若不巡守則殷同殷同者六服盡朝者鄭必知王不巡守即行殷同者下文云十有二歲王巡守殷國殷國與巡守連文明同是十二歲若王巡守何須殷同明不巡守乃殷同也云既朝王亦命為壇於國外合諸侯而命其政者此時六服盡朝於壇而云既朝者是當朝歲者在國朝既朝乃更於壇朝如時會然若然十二年唯衛服非朝之歲

則既朝者侯甸男采要皆是也云殷同四方四時分來歲終則徧矣者春東方六服盡來夏南方六服盡來秋西方六服盡來冬北方六服盡來是歲終則徧矣云九伐九法皆在司馬職者按大司馬云掌建邦之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦國之等是也九伐者彼又云以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之等是也司馬法曰以下彼四時春云事夏云謀秋云功冬云慮與此同惟時會言施同政殷同言發同禁二者與此不同也**時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝注**此二事者亦以王見諸侯之臣使來者為文也時聘者亦無常期天子有事諸侯使大夫來聘親以禮見之禮而遣之所以結其恩好也天子無事則己殷覜使卿以聘禮來覜天子天子以禮見之命以政禁之事所以除其惡行音義好呼報反注同覜吐得反使色吏反行下孟反**疏**注謂一服朝之歲也慝猶惡也一服朝之歲五服諸侯皆

已言諸侯見王之法故先略言王施恩於諸侯之禮注釋曰云此四者王使臣於諸侯之禮也者對上是諸侯及臣見王之禮故云此以對彼問問者問歲一問諸侯謂存省之屬者按下文云歲徧存三歲徧覜五歲徧省七歲屬象胥九歲屬瞽史十有一歲達瑞節妣是間歲之事故鄭云之屬以包之云諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也交或亦上諸侯也此四者王使臣於諸侯之法故云其類也云交或者以其言除邦國之慝大司馬九伐平正邦國所以除惡既言除慝明亦命以政禁者也**間問以諭諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致禮以補諸侯之哀注**此二事者亦以王見諸侯之臣使來者為文也四者王使臣於諸侯之禮也間問歲一問諸侯謂存省之屬諭諸侯之志者諭言語諭書名其類也交或往或來者也贊助也致禮凶禮之弔禮禮也補諸侯哀戹者若春秋澶淵之會謀歸宋財音義間間厠之間注同賑上忍反禮音會澶市然反**疏**釋曰此經天子於諸侯之法即下文云王之所以撫邦國已下是也此云之者以上二經

禮哀國敗此災亦云禮者同是會合財貨故災亦稱禮也云澶淵之會謀歸宋財者此事見襄公三十一年左氏傳彼以宋遭災諸侯大夫謀歸宋財補不足故取為證補災之事也按宗伯賀慶之禮親異姓之國此云諸侯者欲見庶姓諸侯有恩亦施及之故也按宗伯嘉禮有六此惟施二者可施與諸侯其餘飲食冠婚饗燕直制法行之非歸與之禮故不言也若然彼宗伯凶禮有五此唯言弔禮餘四者不言者行人唯主弔法餘禮蓋自有人主之故此不言也隱元年宰咺來歸惠公仲子之賵服氏云咺天子宰夫是宰夫主賻賵之事是其別主之類也以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客注九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也疏釋曰此經與下為目下文有五等諸侯次有孤執皮帛次諸侯之卿下其君二等次有大夫士亦如之是列五等四命等爵故鄭云命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九旂樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再裸而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七旂樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢朝位賓主之間七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮壹裸而酢饗

禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五章建常五旂樊纓五就貳車五乘介五人廟中將幣三享王禮壹裸不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積壹問壹勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮注繅藉以五采韋衣板若眞玉則以藉之冕服著冕所服之衣也九章者自山龍以下七章者自華蟲以下五章者自宗彝以下也常旌旗也旂其屬帷垂者也樊纓馬飾也以罽飾之

車及王車出迎所立處也王始立大門內交擯三辭乃乘車而迎之廡僕為之節上公立當軹侯伯立當疾子男立當衡王立當軫與廟受命祖之廟也饗設盛禮以飲賓也問問不恙也勞謂苦倦之也皆有禮以幣致之故書裸作果鄭司農云車軹軹也三享三獻也裸讀為

灌再灌再飲公也而酢報飲王也舉樂也出入五積謂饋之芻米也前疾謂馹馬車轅前胡下垂拄地者玄謂三享皆束帛加璧庭實惟國所有朝士儀曰奉國地所出重物而獻之明臣職也朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也王禮王以饗卿禮賓也饗人職曰凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼再祼賓乃酢王也禮侯伯一祼而酢者祼賓實酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也不酢之禮聘禮禮賓是與九舉舉牲體九飯也出入謂從來訖去也每積有牢禮米禾芻薪凡數不同者皆降殺音義纁音藻藉在夜反下及注同狩音留下同樊畔干反下同乘繩證反下同介音界下及注同軹之氏反或居氏反同祼古亂反酢才洛反食音嗣下及注皆同積子賜反後皆同勞老報反下及注并小行人司儀職放此信音申後信圭同衣於既反著丁略反屬章玉反慘音初罰反居例反齊側皆反與音餘下是與步與皆同飲於鴆反下同恙羊尚反餽本又作饋求位反徐紀畏反注張矩反飯扶晚反殺色界反

疏釋曰此一經總列五等諸侯來朝天子以禮迎待之法云上公之禮至三問三勞徧論上公之禮但上公之禮一句總與下為目執桓圭九寸繅藉九寸此主行朝禮於朝所執其服則皮弁若行三享則執璧瑞自冕服九章已下至三享見行三享已前之事自王禮已下至三勞見王禮上公之禮云執桓圭九寸者以桓楹為飾繅藉九寸者所以藉玉冕服九章者袞龍以下衣五章裳四章建常九旂者但對文日月為常交龍為旂而云常者常總稱故號旂為常也樊纓九就者樊馬腹帶纓馬鞅以五采罰故飾之而九成貳車九乘者按覲禮記云偏駕不入王門鄭云在傍與已同曰偏同姓金路異姓象路四衛革路蕃國木路此等不入王門舍於館乘墨車龍旂以朝彼據覲禮覲禮天子不下堂而見諸侯故諸侯不得申偏駕今此春夏受贄在朝無迎法亦應偏駕不來今行朝後行三享在廟天子親迎竝申上服明乘金路之等若不申上車何得有樊纓九就之等以此知皆乘所得之車也但貳車所飾無文未知諸侯貳車得與上車同否但數依命九乘七乘五乘介九人者陳於大門外賓北面時介皆西北陳之也禮九牢者此謂饔餼大禮朝享後乃陳於館以數有九故進之與介同在上其朝位賓主之間九十步者上公去門九十步王未迎之時在大門內與賓相去之數也立當車軹者軹謂轂末車轄北向在西邊亦去大門九十步公於車東東西相望當轂末擯者五人者大宗伯為上擯小行人為承擯次擯其餘二人是士廟中將幣三享者此謂行朝禮在朝訖乃行三享在廟乃有此迎賓之法也王禮者此與下為目則自此已下皆王禮耳再祼而酢者大宗伯代王祼賓君不酢臣故也次宗伯又代后祼賓祼訖賓以王爵酢王是再祼而酢也饗禮九獻者謂後日王速賓以賓來就廟中行饗饗者烹大牢以飲賓設几而不倚爵盈而不飲饗以訓恭儉九獻者王酢獻賓賓酢主人主人酬賓賓酬後更八獻是為九獻食禮九舉牲體而食畢者亦烹大牢以人食賓無酒行食禮之時九舉牲體而食畢出入五積

者謂在路供賓來去皆五積視飧牽但牽牲布之於三問者按司儀諸公相為賓云主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯注云間間則問行道則勞其禮皆使卿大夫致之若然天子於諸侯之禮亦當使卿大夫問之亦有禮以致之所行三處亦當與三勞同處也三勞者按小行人逆勞於畿按覲禮云至於郊王使人皮弁用璧勞注云郊謂近郊其遠郊勞無文但近郊與畿大小行人勞則遠郊勞亦使大行人也按書傳略說云天子太子年十八授孟侯孟侯者四方諸侯來迎於郊或可遠郊勞使世子為之是以孝經注亦云世子郊迎即然諸侯之禮者餘文云諸侯者無五等而此諸侯惟據單侯也其禮皆降上公二等又自擯者已下亦皆降殺注釋曰云繅藉以五采韋衣朱白蒼子男二采朱綠板者按聘禮記云公侯伯三采朱白蒼子男二采朱綠典瑞天子乃五采此諸侯而言五采者此注合三采二采而言五非謂得有五采也云若莫玉則以藉之者按覲禮侯氏入門右執圭再拜稽首此時莫玉則以藉之若然未奠之時於廟門外上介授時已有繅藉矣云晃服著晃所服之衣也者凡服皆以冠冕表衣故言衣先言晃鄭恐晃服是服此晃故云著晃所服之衣也云九章者自華蟲以下五章者自宗彝以下已具於司服云常旌旗也者鄭欲見常與旌旗皆總稱非日月為常者云旒縿帛縿練旒九正幅為縿謂旌旗之幅也其下屬旒故云屬縿垂者也云樊纓馬飾也以罽飾之每一處五采備為一就就成也者此云五采備即巾車注五采罽一也此等諸侯皆用五采罽與繅藉異以繅藉之上絢組亦同五采也云三牲備為一牢者聘禮致饔餼云牛一羊一豕一為一牢故知也云朝位謂大門外宿下車及王車出迎所立處也者約聘禮在大門外去門有立位陳介之所云王始立大門內者亦約聘禮聘禮雖後不出迎要陳擯介時主君在大門內云交擯三辭乃乘車而迎之者王與諸侯行禮與諸侯待諸侯同按司儀諸公相為賓及將幣交擯三辭車逆拜辱玄謂既三辭主君則乘車出大門而迎賓是也必知天子待諸侯敵禮者按下文大國之孤繼小國之君不交擯其他皆眡小國之君則諸侯於天子交擯是敵禮也是以齊僕云朝覲宗遇饗食皆乘金路其法儀各以其等為車送逆之節亦是敵禮故鄭此即當軫與者差約小向後為尊故疑云與也云廟受命祖之為證也言王立之廟也者此約覲禮云前朝皆受致之者按聘禮勞以幣覲禮使人致之也先鄭云舉舉樂也者按聘禮記公侯伯問不恙也者恙憂也云皆有禮而言五采者此注合三采二采朱白蒼子男二采朱綠者以其饗有食有酒燕與食故云盛禮以飲賓也於武王廟可知是於受命祖廟也云饗設盛禮以飲賓也於先君之祧故知王受覲在受命祖廟在文王廟不在文王廟之外聘禮受朝皆受舍於朝注云受舍受次於大門外正君臣尊卑之法故云不嫌有等也既無等不可使人代也云不酢之禮聘禮賓用醴子男雖一裸不酢與聘禮不用醴則別約同之故云與以疑之也云九舉舉牲體九飯也者見特牲饋食禮尸食舉尸三飯佐食舉肝云將刑為之不舉不舉則徹樂後者但此經食禮九舉與饗禮九獻相連故以食禮九舉易之以為舉牲體深四尺七寸軹前曲中是也玄謂三享皆束帛加璧庭實惟國所有者聘禮與覲禮行享皆有庭實鄭又引朝士儀為證貢國所有也云朝先享不言朝者朝正禮不嫌有等也既無等事不可使人代也云不酢之禮聘禮賓用醴子男雖一裸不酢與聘禮不用醴則別約同之故云與以疑之也云九舉舉牲體九飯也者見特牲饋食禮尸食舉肝

尸又三飯舉骼及獸魚公食不云舉文不具也王日一舉亦謂舉牲體故知生人食有舉法故謂九舉舉牲體不為舉樂也云出入從來訖去亦有積不謂從來訖去共五積若然來去皆五積也知積皆有芻薪米禾者掌客積視飧牽飧有米禾芻明在道致積有可知云凡數不同者皆降殺者五等諸侯為三等者以依命數為差故也凡大國之孤執皮帛以繼小國之君出入三積不問壹勞朝位當車前不交擯廟中無相以酒禮之其他皆眡小國之君注此以君命來聘者也孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已豹皮表之為飾繼小國之君言次之也朝聘之禮每國畢乃前不交擯者不使介傳辭交于王之擯親自對擯者也廟中無相介皆入門西上而立不前相禮者聘之介是與以酒禮之酒謂齊酒也和之不用鬱鬯耳其他謂貳車及介牢禮賓主之間擯者將幣祼酢饗食之數音義相息亮反注同李息文反幣本又作弊音至見賢遍反下文壹見而見之朝見皆同傳直專反齊才計反疏釋曰按典命上公之孤一人侯伯已下則無大行人職曰凡大國之孤執皮帛所尊衆多下云其他大國立孤一人侯伯已下則無故云大國之孤也趙商問眡小國之君以五為節今此亦五下云諸侯之卿各下其君二等以下注云公使卿亦七侯伯亦五子男三不審大國孤五而卿七何答曰卿奉君命七介孤尊更自特見故五介此有聘禮可參之未之思耶反怪此更張擯介又繼小國之君非私覿也然則諸侯之大夫以時接見天子服總衰於天子或可有私覿結其恩好但無文耳趙商又問大行人職曰孤出入三積此即與小國同宜應視小國之君何須特云三積與例似錯答曰三積者卿亦然非獨孤也故不在視小國之中與例似錯何所據也然則一勞者亦是卿亦然故須見之若然牢禮腥牢無鮮腊醯醢百甕米百筥禾四十車薪芻倍禾有此別故在視小國之君中然則孤聘天子既五牢米八十筥醯醢八十甕米二十車禾三十車薪芻倍禾按掌客饔餼五牢米八十筥醯醢八十甕米二十車禾三十車薪芻倍禾有此別故在視小國之君中然則孤聘天子既五牢米八十筥醯醢八十甕米二十車禾三十車薪芻倍禾按聘禮腥牢無以聘使受禮又自得禮如是孤法再重受禮也注釋曰云此以君命來聘者也孤尊故知因君命來聘者也知孤尊既聘享更自以其贄見執束帛而已者若行正聘則執璋八寸以行聘禮何以輒來更見法以大國孤四命尊故天子別見之也按宗伯云以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧注云公之孤飾摯以虎皮公之孤飾摯以豹皮也云以繼小國之君言次之也者謂行禮次在小國君之後云不使介傳辭交於王之擯者則諸侯行交擯者使介傳於王擯傳而下又傳而上是也云親自對擯者也者則聘禮賓來在末介下東面上擯亦至末擯下親相與言者是也云廟中無相介不前相禮者聘之介是與者按聘禮賓行聘之時擯者納賓賓入門左介皆入門左北面西上注云隨賓入也介無事止於此是介入廟門西上不相者也云是與者即孤之所用者也若然子男用璧祼彼諸侯法約同天子禮故云與以疑之也云以酒禮之酒謂齊酒也者按聘禮禮賓用醴齊明此亦用醴齊對文三酒五齊別通而言之齊亦名酒故云齊酒也云其他謂貳車至之數者此其他中之數一准上子男禮中

用裸亦不酢以不酢同故舉小國君裸而言不謂孤用裸也凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之注此亦以君命來聘者也所下其君者介與朝位賓主之間也其餘則自以其爵聘義曰上公七介侯伯五介子男三介是謂使卿之聘之數也朝位則上公七十步侯伯五十步子男三十步與音義下戶嫁反注同疏釋曰云各下其君二等則五上公以九侯伯以七子男以五卿自各下其君二等若公之卿以七侯伯卿以五子男卿以三也云及其大夫士皆如之者大夫又各自下其君二等若言如之者士雖無介與步數至於宰禮之等又降殺大夫士也注釋曰引聘義者唯卿各下其君二等仍不見大夫下卿二等按聘禮云小聘使大夫其禮如為介三介彼侯伯之大夫三介則亦三十步若上公大夫五介五十步子男大夫一介一十步可知鄭不言者舉卿則大夫見矣故不言之也邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之蠻服六歲壹見其貢貨物注要服蠻服

也此六服去王城三千五百里相距方七千里公侯伯子男封焉其朝貢之歲四方各四分趨四時而來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬祀貢者犧牲之屬故書嬪作頻鄭司農云嬪物婦人所為物也爾雅曰嬪婦也玄謂材也貨物龜貝也音義嬪毗人反緡武巾反劉豬貞反繽徐劉古旻反瞻反履反纊音曠疏釋曰云此一經見九州諸侯依服數來朝天子因朝即有貢物因朝而貢與大宰九貢及下小行人春入貢者別彼

二者是歲之常貢也注釋曰云要服蠻服也者職方云蠻服要蠻義一也鄭計七千里者欲見土廣萬里中國七千里為九州有此貢法下云九州之外謂之蕃國以其所貴寶為贄無此貢法也云公侯伯子男封焉者對秋北方遇冬南方侯服亦然西方北方皆然是以韓侯是北方諸侯而言入覲以其在北方當方分之在西畔故云覲鄭答志云朝覲四時通稱故覲禮亦云朝若然鄭不與馬同覲此注似用馬氏之義者鄭既不與馬同今所解云四方各四分者謂四方諸侯六服服各四分趨四時而來或朝春據王城東方或宗夏據王城南方或覲秋據王城西方或遇冬據王城北方大宰四曰幣貢此中無幣貢者因朝而貢三享中已有幣故不別貢幣也大宰歲歲常貢此依服數來朝因朝而貢數既有異時又不同故彼此物數不類也玄謂

器物尊彝之屬者按大宰云器貢先鄭以為宗廟之器後鄭易之以為器貢銀鐵石磬丹漆不從先鄭此云器物後鄭以為尊彝之屬與彼先鄭同者彼是歲之常貢不合有成器故破之此乃因朝而貢得貢成器故為尊彝解之知因朝得貢成器者見昭十五年六月大子壽卒秋八月穆后崩十二月晉荀躒如周葬穆后籍談為介以文伯宴尊以魯壺王責之分器籍談歸以告叔向叔向曰王其不終乎王一歲而有三年之喪二焉於是乎以喪賓宴又求彝器以此知因朝得貢成器云財物八材也者據大宰云飭化八材也云貨物邍貝也者貨是自然之物故知邍貝謂若禹貢揚州納錫大邍厥篚織貝此注所貢絲枲若青州鹽絺岱畎絲枲荆州厥篚玄纁璣之類

九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶為摯

注九州之外夷服鎮服蕃服也曲禮曰其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子春秋傳曰杞伯也以夷禮故曰子然則九州之外其君皆子男也無朝貢之歲父死子立及嗣王即位乃一來耳各以其所貴寶為贄則蕃國之君無執玉瑞者是以謂其君為小賓臣為小客所貴寶見傳者若犬戎獻白狼白鹿是也其餘則周書王會備焉音義見賢遍反一音如字傳直戀反又直專反

疏注釋曰云九州之外夷服鎮服蕃服也者據職方而言也云曲禮曰在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子并引春秋者欲見蕃國之內惟有子男無五等也按僖二十七年杞桓公來朝用夷禮故曰子用夷禮猶曰子況本在彼者也按書序武王既勝殷巢伯來朝注云巢伯一見者夷狄得稱伯者彼殷之諸侯與周異也云父死子立及嗣王即位乃一來耳者此經世中含二父死子立須得受王命故須來新王即位也云各以其所貴寶為摯則蕃國亦須來故明堂位周公朝諸侯於明堂四夷皆在四門之外周公攝位與新王同況成王新即位也云各以其所貴寶為摯者既以貴寶為摯乎是以禹會諸侯執玉帛者萬國唯謂中國耳九州為大賓大客夷狄為小賓小客按周語穆王初伐犬戎祭公謀父諫不聽遂往征之得四白鹿以歸引之者見是夷狄貴寶此穆王征之而得非自來者亦以此為贄也云周書王會備焉者王會是書之篇名謂王會諸侯因有獻物多矣故云備也

王之所以撫邦國諸侯者歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩濾則十有二歲王巡守殷國注撫猶安也存覜省者王使臣於諸侯之禮所謂間問也歲者巡守之明歲以為始也屬猶聚也自五歲之後遂間歲徧省也七歲省而名其象胥九歲省而名其瞽史皆聚於天子之宮教習之也故書協辭命作叶詞命鄭司農云象胥譯官也叶當為汁詞當為辭書或為叶辭命玄謂胥讀為諝王制曰五方之民言語不通者慾不同達其志通其慾東方

曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯此官正為象者周始有越重譯而來獻是因通言語之官為象胥云譖謂象之有才知者也辭命六辭之命也瞽樂師也史太史小史也書名書文字也古曰名聘禮曰百名以上至十一歲又徧省焉度丈尺也量豆區釜也數器銓衡也瀘八瀘也則八則也達同成脩皆謂齊其瀘式行至則齊等之也成平也平其僭踰者也王巡守諸侯會者各以其時之方書曰遂覲東后是也其殷國則四方四時分來如平時音義屬徐劉皆章東反下及注同叶音協詞音辭譖音侵汁之十反叶也又音協諮思叙反耆市志反慾音欲本多作欲鞮丁分反重直龍反知音智上時掌反齊子兮反

疏　釋曰此經皆是諸侯上撫王室之事對上經皆是王撫諸侯之事注釋曰云存視省王使臣於諸侯之禮者亦對上諸侯朝王之禮也云所謂間問也者即上文云間問以諭諸侯之志者也知歲謂從巡守之明歲為始者以其巡守已就撫諸侯訖明以後年為始也云屬猶聚也者州長職云正月之吉各屬其州之民而讀法故知屬為聚也云自五歲之後遂間歲徧省也者但經一歲與三歲五歲云存視省至七歲九歲十一歲不云省不言者以五歲已言省義可知故直見其事意也是以鄭皆連省而言也云皆聚於天子之宮教習之也者既言屬明聚於天子之宮馬得諭言語諭書名聽於音聲之等乎明是皆聚於天子之宮若不聚於天子之宮教習之也主謂胥

國有都鄙官府以此瀘則治之故須脩之云達同成脩皆謂齊其瀘式者經瑞節度量牢禮數器下至瀘則等八者皆天子瀘式之等當豫修治使輕重大小方圜皆正然後將以齊諸侯器物故云行至則齊等之云平其儐踰者也者若牢禮云侯伯子男卿大夫士依上文及掌客多少皆有常不得儐上故云平其儐踰也云王巡守諸侯會者各以其時之方者謂歲二月東方五月南方之等據春而言故言書曰遂覲東后是也竝據虞書及王制而言亦有同度量等事故虞書云脩五禮五玉并協時月正日之等云殷國則四方四時分來如平時者謂分四方各遂春夏秋冬如平時若六服盡來即與平時別也　凡諸侯之王事辨其位正其等協其禮賓而見之注王事以王之事來也詩云莫敢不來王孟子曰諸侯有王音義賓劉云應言擯小行人職同

疏釋曰王事謂諸侯朝王之事辨其位謂九十七十五十步之位正其等謂尊卑之等謂冕服旌旗車之類皆有等級協其禮謂牢禮饔燕積膳之禮以此禮賓敬而見之也注釋曰引詩孟子皆謂王是朝王之事也

若有大喪則相諸侯之禮注詔相左右教告之也音義相息亮反注同疏注釋曰大喪言若見有非常之禍諸侯為天子斬其有哭位周旋擯踊進退皆有禮法左右助也須有助而告教之也

若有四方之大事則受其幣聽其辭注四方之大事謂國有兵寇諸侯來告急者禮動不虛皆有贄幣以崇敬也受之以其事入告王也聽禮曰若有言則以束帛如享禮疏注釋曰云四方之大事謂國有兵寇者除兵寇之外諸侯當國自為大事者非天子之急不即告王故知惟兵寇耳引聘禮者彼雖是諸侯自相告告天子亦然故引為證也彼注云春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也

凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也注小聘曰問殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也父死子立曰世凡君即位大國朝焉小國聘焉此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也必擇有道之國而就脩之鄭司農說殷聘以春秋傳曰孟僖子如齊殷聘是也疏釋曰言諸侯邦交謂同方嗽者一往一來為交謂已是小國朝大國已是大國聘小國若敵國則兩君自相往來故司儀有諸公諸侯皆言相為賓是也但春秋之世有越方岳相聘者是以秦使術來聘吳使札來聘時國數少故然非正法也注釋曰云小聘曰問者聘禮文故彼云小聘曰問不享是也大聘使卿小聘使大夫也云殷中也久無事又於殷朝者及而相聘也者聘義王制皆云三年一大聘此不言三年而云殷者欲見中間久無事及殷朝者來及亦相聘故云殷不云三年一小聘此云歲相問不云比年者取歲歲之義也世相朝者謂父死子立曰世是繼世之義也云凡君即位大國朝焉小國聘焉者左氏傳文按文元年公孫敖如齊傳曰凡君即位卿出並聘謂已卿往聘他他卿來聘已是總語也云大國朝焉已是小國已往朝大國小國聘焉者已是大國使聘小國云此皆所以習禮考義正刑一德以尊天子也者禮記文云必擇有道之國而就脩之者謂差擇有道之國亦先從近始故云親仁善鄰國之寶也是也先鄭說殷聘以春秋傳者按左氏昭公九年傳曰孟僖子如齊殷聘禮也按服注云殷中也自襄二十年叔老聘於齊至今積二十一年聘齊故中年數不相當引之者復盛聘與此中年雖差遠用禮則同故引為證也

凡諸侯之邦交小行人掌邦國賓客之禮籍以待四方之使者注禮籍名位尊卑之書使者諸侯之臣使來者也音義使色史反注同疏注釋曰大行人待諸侯身小行人後使者使適使之四方竹使使臣皆同疏釋曰云禮籍名位尊卑之書者名位尊卑以解禮也之書以解籍也云使者諸侯之臣使來者也者即時聘殷覲是也

令諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之注貢六服所貢也功考績之功也秋獻

之若今計文書斷於九月其舊法疏釋曰此云貢即大宰九貢是歲之常貢也必使春入者其所貢之物竝諸侯之國出稅於民稅既得乃大國貢半次國三之一小國四之一皆市取美物必經冬至春乃可入王以是令春入之也秋獻功者物皆秋成諸侯亦法秋故秋獻之云各以其國之籍禮之者即上所掌禮籍尊卑多少不同故云各以其籍也注釋曰云六服所貢對九州外之三服無此貢也

凡諸侯入王則逆勞于畿注鄭司農云入王朝於王也故春秋傳曰宋公不王不宗覲于王鄭伯為王左卿士以王命討之伐宋也莊二十三年夏公如齊觀社非禮曹劌諫曰不可諸侯有王王有巡守疏注釋曰云六服所貢對九州外之三服無此貢也故春秋傳曰宋公不王不宗覲于王鄭伯為王左卿士以王命討之伐宋也莊二十三年夏公如齊觀社非禮曹劌諫曰不可諸侯有王王有巡守非是君不舉矣注云有王朝於王是也及郊勞眡館將幣為承而擯注眡館致館也承猶丞也王使勞賓於郊致館於賓至將幣使宗伯為上擯皆為之丞而擯之音義眡音疏釋曰此經三事皆為丞而擯之注釋曰云眡館致館也者聘禮及下司儀皆云致館故同之也眡者使卿大夫往眡觀其可否云致者致使有之云王使勞賓於郊者謂王使大行人勞於郊也王將幣者謂至廟將幣三享云使宗伯為上擯於郊勞及眡館二者不使大宗伯為上擯者以其使者或大行人官卑何得使大宗伯為擯也當別遣餘官為上擯小行人為承擯而言宗伯為上擯者取宗伯成文為將幣而言也凡四方之使者大客則擯小客則受其幣而聽其辭注擯者此文與下為目則於大小客而言也大客則擯者大行人云大客之儀一小國四之一皆市也彼鄭云大賓要服以內諸侯之使臣也小客謂蕃國諸侯之使臣也注釋曰云擯者擯而見之王使得親言也者則時聘殷覲之時行旅擯入見王王與使者親言也云受其幣者受之以入告其所為來之事者蕃國諸侯雖子男皆是中國之人鄭義此皆在朝之卿大夫有過放之於四夷為諸侯卿為子大夫為男是以世一見來時王親見之蕃國之使臣本是夷人不能行禮故直聽其辭而已使適四方之使者受之以入告其所為來之事音義為于偽反疏釋曰云凡四方之使者此文與下為目則於大小客而言也大客則擯者大行人云大客之儀一小國四之一皆市也彼鄭云大賓要服以內諸侯之使臣也小客謂蕃國諸侯之使臣也注釋曰云擯者擯而見之王使得親言也者則時聘殷覲之時行旅擯入見王王與使者親言也云受其幣者受之以入告其所為來之事者蕃國諸侯雖子男皆是中國之人鄭義此皆在朝之卿大夫有過放之於四夷為諸侯卿為子大夫為男是以世一見來時王親見之蕃國之使臣本是夷人不能行禮故直聽其辭而已使適四方之事音義為于偽反疏釋曰凡四方之事此言使適四方與下為目使適四方向諸侯之國所至之國則合九等之儀九儀則上大行人九儀皆是小行人使適之禮也者此即諸侯之賓故云君之禮也云存覲省聘之禮也者此即諸侯之賓故云君之禮也云存覲省聘問臣之禮也者存覲省三者天子使臣撫邦國之禮聘問二者是諸侯使臣行時聘殷覲聘問天子之禮其禮已備於上小行人略言之也達天下之六節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金為之注道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹為之此謂邦國之節也達之者使之四方亦皆齎法式以齎等之也諸侯使臣行覲聘則以金節授之以為行道之

信也虎人龍者自其國象也道路謂鄉遂大夫也都鄙者公之子弟及卿大夫之采地之吏也凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若来入由國門者門人為之節由關者關人為之節其以徵令及家徙鄉遂大夫及采地吏為之節皆使人執節將之以達之亦有期以反節管節如今之竹使符也其有商者通之以符節如門關者與市聯事節可同也掌節掌守節者也凡節有所以異於畿內也凡節有天子法式存於國疏釋曰此經亦是適四方之事言達天下之六節者據諸侯國而言掌節所云據畿內也虎節人節龍節三者據諸侯使臣出聘所執旌節符節管節三者據在國所用注釋曰云此謂邦國之節也者對掌節所掌者無主王國之節也云達之者使之四方亦皆齎法式以齎等之也者亦如上大行人達瑞節之等使齎法式往就齎之云諸侯使臣行規聘則以金節授之者知是使臣行所執者見掌節云凡邦國之使節山國用虎節龍節三者據諸侯使臣出諸侯身行不須節以其尊者故不須也按掌節云守邦國者用玉節注云謂諸侯於其國中王節之制如王為之以命數為大小此不達王節者文略耳亦達可知云道路謂鄉遂大夫也者按掌節注云鄉遂言道路者容公邑大夫及小都大都之吏今此旌節中何知不亦容都鄙之吏而以都鄙吏在管節中者彼都鄙用角節丈在上當直是都鄙之主此都鄙用管節最在下明都鄙吏在其中若然邦國之中都鄙主及吏同用管節矣知公之子孫亦有采地者見禮運云諸侯有國以處其子孫故知亦如王之子弟以親疏食采也云凡邦國之民遠出至他邦他邦之民若来入由國門者門人為之節由關者關人為之節故知所由之處皆得授之節也云其遂大夫及采地吏為之節者以其皆主民故授民節云皆使人執節將之以達之者比長云邦之民徙於郊則從而授之明皆將送使達前所也使符也者漢文本紀文帝六年九月初與郡國守相為銅虎符竹使符應劭曰竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五是也云其有商者通之以符節如門關者與市聯事節可同也者掌節云貨賄用璽節門關用符節各別司關既言掌國貨之節以聯門市門市節既相聯此中無貨賄用璽節明同用符節可知故為此解也云亦所以異於畿內也者畿內貨賄用璽節門關用符節畿外同用符節是異也云凡節有天子法式存於國者雖無正文以意量王者皆頒度量於天下其節瑞之等皆是法式故知國國皆有瑞節法式也成六瑞王用瑱圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧注成平也瑞信也皆朝見所執以為信音義瑱劉音鎮圭鎮宜作鎮音疏釋曰此亦通四方若然諸侯國無鎮圭瑱之人所造典瑞之令小行人直平知得失而已不言達六瑞者諸侯受命已得之不令別作法式以齊故不言達也合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故注合同也六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹

皮也用圭璋者二王之後也二王後稱公是於諸侯特之禮器曰圭璋特義亦通於此其於諸侯亦用璧琮耳子男於諸侯則享用琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享之玉大小各降其瑞一等及使卿大夫覜聘亦如之

音義 琮才宗反琥音虎璜音黃好呼報反

疏 釋曰此亦小行人至諸侯之國也此六者之中有圭璋琥璜下其瑞也凡二王後諸侯相享用琥璜下其瑞也者覜禮子男自相享退用琥璜可知且子男朝時用璧自相享之玉大小各降一等故用琥璜云凡二王後諸侯相享退入壁琮則降其瑞一等者玉人云琰琮八寸諸侯以享夫人禮更無用八寸之法明是上公九寸降一等至八寸上公既降一等至七寸侯伯子男各降一等可知二王後相朝敵無降一寸則侯伯子男各降一等可知二王後自相朝亦降一寸其子男者雖退入琥璜亦降一寸可知若然五等諸侯自相朝圭璋亦如其相享璧琮等則降一寸知者玉人云璧琮八寸諸侯以享夫人據上公身不云圭璋朝所執者明圭璋自朝天子所執故聘禮云所以朝天子圭與繅皆九寸上公以璧享天子曰朝於諸侯之王也問諸侯朱綠繅八寸注云於天子為然侯伯子男可曰問記之於聘文互相備以此上公為侯伯子男享后文不具言九寸據上公而言明侯伯子男皆如瑞知子男享天子亦用璧琮者覜聘享皆降一等同故玉人云琰圭璋璧琮皆降一寸璧琮八寸以覜聘此據上公之臣圭璋璧琮皆降一等其餘侯伯子男降一寸明矣其子男之臣享諸侯不得過君用琥璜可知**若國札喪則令賻補之若國有福事則令慶賀之若國凶荒則令賙委之若國師役則令槁禬之若國有福裁則令哀弔之凡此五物者治其事故注故書賻作傅槁為稾鄭司農云賻補之謂賻喪家補助其不足也若今時一室二尸則官與之棺也稾當為槁謂槁

師也玄謂師役者國有兵寇以匱病者也使鄰國合會財貨以與之春秋定五年夏歸粟於蔡是也宗伯職曰以禮哀圍敗禍哉水火音義禍苦報反禮音會豪古老反疏釋曰此一經據上下文皆據諸侯國此文雖皆單言國亦據諸侯而言按宗伯云以喪禮哀死亡此云國札喪則令賙補之不同者彼據哀死亡此據救財物補其不足相包乃具也又此國凶荒則令賙委之宗伯云以荒禮哀凶札不同者言荒凶札者自貶損故曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺之類是也此云賙委者今他人以財賙委之亦相包乃成也宗伯嘉禮歸賑膳此不見者諸侯無自相歸賑膳法故也但凶禮有五惟不見恤禮以義差之當於師役中兼之嘉禮有六此惟言賀慶一者其飲食冠昏實射饗燕之法皆當國自行非是相交通之物故此不言之其吉禮軍禮賓禮竝不言者天子頒之非所以通行之事故不言也但此中札喪在喪禮中宗伯凶札在荒禮中者欲見札而復荒則與荒札同科若札而不荒自從喪禮也注釋曰春秋定五年夏歸粟於蔡者按定四年秋楚人圍蔡故五年歸其粟及其萬民之利害為一書其禮俗政事教治刑禁之逆順為一書其悖逆暴亂作慝猶犯令者為一書其札喪凶荒民貧為一書其康樂和親安平為一書凡此物者每國辨異之以反命于王以周知天下之故注慝惡也猶圖也音義治直吏反樂音洛疏釋曰此總陳小行人使適四方所採風俗善惡之事各條錄別為一書以報上也此五者上二條條別善惡俱有故利害逆順並言其悖逆一條專陳凶禍之事其康樂一條專陳安泰之事是方以類聚物以羣分者也

周禮注疏卷三十七

周禮注疏卷三十七考證

大行人春朝諸侯而圖天下之事疏大宗伯云時見曰會○監本脫曰會二字今據原文補之

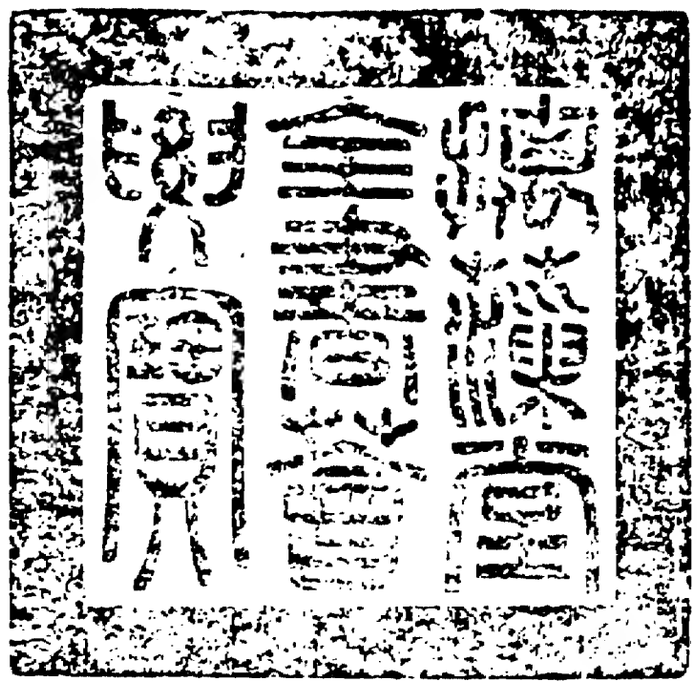
上公之禮注常旌旗也○旗監本訛作旂今改正

疏聘禮禮實用醴子男雖一裸不酢○雖係唯字之訛

九州之外疏穆王初伐犬戎○初國語作將又得四白鹿以歸國語四白鹿上有四白狼三字

謹案卷三十六後七行疏吉蠲為饎刊本吉訛潔據詩經改

第三十三頁後七行注察冕讙者刊本讙訛據今改



覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣孟錫山
謄録舉人臣王嵩齡

欽定四庫全書提要　經部　周禮注疏卷三十八

詳校官編修臣程嘉謨

周禮注疏卷三十八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節注出接賓曰擯入贊禮曰相以詔者以禮告王音義相息亮反此職内經注除相為賓相朝相授下諸侯文為目言九儀是大行人九儀命者五爵者四是也儀容辭令揖讓之節也見下文注釋曰云出接賓曰擯者即下文交擯而在門外是也云入贊禮曰相者下文及廟惟上相入是也云詔者以禮告王者即下云詔王儀是也　將合諸侯則令為壇三成宮旁一門注合諸侯謂有事而會也為壇于國外以命事宮謂壝土以為牆處所謂為壇壝宮也天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇于國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊也覲禮曰諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺是也王巡守殷國而同則其為宮亦如

此與鄭司農云三成三重也爾雅曰丘一成為敦丘再成為陶丘三成為昆侖丘謂三重音義壝惟癸反劉欲反沈又都門反陶徒刀反侖力門反　疏釋曰云與同重直龍反下三重重耳同敦音頓沈又都門反陶徒刀反侖力門反　疏釋曰云將合諸侯者合會也也謂時見曰會云則令為壇三成者謂封人為壇三成注釋曰云有事而會不協而盟是覇者法引之者時雖不同為有事而行會禮則同故引以為證云為壇于國外以命事者宮方三百步明在國外也言命事則上大行人云時會以發四方之禁禁即九伐是其事也云宮謂壝土以為墻處所謂為壇墻壝宮也者所謂掌舍但掘地為塹壝土為墉埒當墻處故云墻處也云天子春帥諸侯自此已下至國北皆覲禮文其為壇之語鄭加之耳云既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也者言教尊尊

尊者天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯以下尊敬在上者也引覲禮者是見為壇大小尺寸之法據時會諸侯為壇之法云王巡守殷國者謂巡守就方岳為壇殷國就王國左右為壇皆如時會云如此與者約同之故云與以疑之先鄭引爾雅者見三成者三重重高一尺　詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注謂王既祀方明諸侯上介皆奉其君之旂置于宮乃詔王升壇諸侯皆就其旂而立諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也

諸男門西北面東上皆明堂位周公朝諸侯之禮覲禮注亦引之證五等諸侯立位處所也皆以近王為上云

王揖之者定其位也若此北面立公降階揖之鄉得揖東廂西面大夫得揖中庭少進北面其位乃定此王揖亦得揖乃定有少別者彼諸侯揖臣臣皆北面得揖就位此五等立已在位王揖之逡巡而已位乃定是其別也凡揖皆推手至於擯即引手為異也衛將軍文子者此大戴禮文引之證有異姓之事也案大戴禮文衛將軍文子問子貢曰蓋受教者七十有餘人聞之孰為賢子貢對之歷陳諸子行遂陳南宮縚之行此乃子貢之辭而云衛將軍文子故引篇名耳及其曰者此實子貢辭篇名衛將軍文子故引篇名耳及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等注謂執玉而前見於王也擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也上等中等下等者謂所奠玉處也壇三成深四尺則一等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與諸侯各於其等一尺也

見賢遍反疏釋曰此即上四傳擯之時也四傳擯彼注云公侯伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位是子男共為位故共一擯也注釋曰下云將幣據三享故知此文擯之據執玉見王也云擯之各以其禮者謂擯公者五人侯伯四人子男三人也者大行人云公擯者五人已下此云擯之各以其禮是據擯為數不據取以年齒也云上等中等下等者謂所奠玉處也者上云為壇三成此言三等明據三等壇奠玉處而言也云壇三成者據上文云深四尺每等丈二尺與諸侯各於其等一尺也壇十有二尋方九十六尺則堂上二丈四尺每等丈二尺與者並鄭以意解之故云與以疑之上二丈四尺為堂王立之處并祀方明之所云諸侯各於其等奠玉降拜升成拜明臣禮也若公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜升成拜皆於奠玉之處必知有降拜升成拜者亦約燕禮臣得君酬酒皆降拜君使小臣辭之乃升成拜明此王禮亦然言成拜者鄉於下拜之時王使人辭之不成故於升乃更成前拜故云成拜是敬上之禮故云明臣禮也云既乃升堂授王玉者禮法禮敵並授禮不敵者謝受此行臣禮則諸侯皆北面授之於堂上也王既受玉約聘禮亦當側授宰玉此壇上無坫不得取明堂位崇坫亢圭為義也其將幣亦如之其禮亦如之注將幣享也禮謂以饔餼牽牲之也皆於其等之上疏釋曰云將幣者即將幣三享一也但彼大行人據在廟此據在壇云亦如之者壁以帛琮以錦如前公於上等之類云其禮亦如之者即公三燕侯伯再燕子男一燕云朝事尊卑為先後云燕則親親上齒者此乃不問爵之尊卑取以年齒為先後也凡諸公相為賓注謂相朝也疏注釋曰云相朝則是兩公

自相朝故下經云諸侯諸伯諸子諸男相為賓客以禮相待並是兩諸侯相朝之事也主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三揖登拜受拜送注賓所停止則積間闕則問行道則勞其禮皆使卿大夫致之從來至去數如此也三辭辭其以禮來於外也積問不言登受之於庭也鄭司農云旅讀為旅於泰山之旅謂九人傳辭相授於上下竟問賓從末上行介還受上傳之玄謂旅讀為鴻臚之臚臚陳之也賓之介九人使者七人皆陳擯位不傳辭也賓之上介出請使者則前對位皆當其末擯焉三揖謂庭中時也拜送送使者音義旅如字又音臚力於反傳直專反下除春秋傳皆同末上時掌反下上傳上車同疏注釋曰云賓所停止則積者謂遠人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積是也云間闕則問者上注問問不恙也云行道則勞者謂勞苦之云皆使卿大夫致之者彼聘禮遣卿行勞禮臣來尚遣卿勞明君來遠卿勞可知此再勞一勞在境一勞在遠郊皆使卿其近郊勞當主君親為之也其積問當使大夫故下文云致飧如致積之禮注云但使大夫禮同也知致飧使大夫者見聘禮宰夫朝服設飧宰夫即大夫問亦小禮明亦使大夫也云從來至去數如此也者五積三問再勞來去皆有此數故云數如此也先鄭云旅謂為旅於泰山之旅謂九人傳辭相授於上下竟問賓從末上行介還受上傳之者此先鄭以為旅擯與交擯同之後鄭不從者此臣禮云旅擯下文云主君郊勞交擯三辭明其別旅直陳擯介不傳辭交則一往一來傳辭也云玄謂旅讀為鴻臚之臚者案爾雅釋詁云尸旅陳也釋言云陳臚敘也注云皆陳敘也後鄭不從旅泰山之旅從臚者欲取敘義也云賓之介九人者自從公介九人之禮云使者七人者自從降二等之禮云皆陳擯位不傳辭也賓之上介出請使者則前對位皆當其末擯焉之上介出請使者備三勞而親之也鄭司農云交擯三辭謂賓主之擯者俱三辭也車迎主人以車逆賓於館也拜辱賓拜謝辱也玄謂交擯者各陳九介使傳辭也車迎拜辱者賓以主君親來乘車出舍門而迎之若欲遠就之然見之則下拜迎謝其自屈辱來也至去又出車若欲遠送然主君三還辭之乃再拜送之也車送迎之節各以其等則諸公九十步立當車軹也三辭重於外後辭辭升堂疏釋曰此當近郊勞交擯三辭者主君至郊郊有館舍賓在內主君至館大門外主君北面而陳此九介去門九十步東面賓在大門內於門外之東亦陳九介西面不陳五擯者非主君從賓禮故也三辭者賓一辭主君以禮來於外車主君拜辱者傳辭既訖賓乘車出大門迎主君至主君處

下車拜主君屈辱自至郊也三揖三辭者辭讓升堂拜受賓再拜乃受幣主君亦當拜送不言省文也車送者賓乘車出門就主君若欲遠送之三還者主君見賓送已三還辭之再拜者賓見主君辭遂再拜送主君也注釋曰云備三勞而親之也者大行人有三問三勞之文也主君身自勞是親之也先鄭云車逆主人以車迎賓於館也拜辱賓拜謝辱也從鄭不從者此直是備三勞既來至國何有氓迎賓於館乎玄謂各陳九介者以其在道俱不為主故無五擯之事故各陳九介也云立當車軹也者賓主俱立當軹大行人文云後辭升堂者案鄉飲酒禮主人取爵降洗賓降主人坐奠爵於階前辭注云事同曰讓事異曰辭是以下諸公之辭禮升堂是事同不云讓而云辭者此賓主敵者主人之意欲有受於庭之心故從事異曰辭是以下諸公之臣等升堂皆云讓依事同曰讓非敵故聘義云三讓而後傳命三讓而後入廟門並事異不云辭者欲取致尊讓之意褻文耳又彼記文非正經故不為例也致館亦如之注館舍也使大夫授之君又以禮親致焉疏釋曰凡云致者皆有幣以致之使若已有然也云亦如之者上主君郊勞此親致館明亦如之也注釋曰鄭知先遣大夫授館也此大夫亦應是卿致積之禮注俱使大夫禮同也飧食也小禮曰飧大禮曰饔饔飧音義飧素尊反下同疏釋曰上公飧牢賓始至之禮故致館後即言之云如致積之禮者積在道已致故云如之以其俱小禮不使卿故云俱使大夫禮同也云飧食也者以其有芻薪米禾食之類故云食也云小禮曰飧者聘禮使宰夫設飧禮物又少故曰小云大禮曰饔者以其有腥有牽芻薪米禾又多故曰大是以聘禮記云聘日致饔注云急歸大禮又以下文致饔餼亦在將幣後即致之也及將幣交擯三辭車逆拜辱賓為三揖三辭者辭讓升堂拜受賓再拜乃受幣主君亦車進答拜三揖三讓每門止一相及廟唯上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初賓亦如之及出車送三請三進再拜賓三還三辭告辟注鄭司農云三還三辭車逆拜辱賓交擯擯者交也賓車進答拜賓上車進主人乃答其拜也及出車送三請主人三請留賓也三進進隨賓也賓三還三辭告辟賓三還辭謝言已辟去也玄謂既三辭主君則乘車出大門而迎賓見之而下拜其辱賓車乃前下答拜也三揖者相去九十步揖之使前也至而三讓讓入門也相謂主君擯者及賓之介也謂之相者於外傳辭耳入門當以禮詔侑也介紹而傳命者君子於其所尊不敢質敬之至也每門止一相彌相親也君入門介拂閾大夫中棖與閾之間士介拂棖此為介厤行相隨也止之者絕行在後耳賓三揖三讓讓升也登再拜授幣授當為受主人拜至且受玉也每事如初謂享及有言也賓當為儐謂以饗燕禮賓升於下曰禮敢

者曰儐禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢儐賓也三請三進請賓就車也主君每一請車一進欲遠送之也三還三辭主君一請者賓亦一還一辭音義授依注音受賓亦依注音擯下賓使者同辟音避劉薄歷反注同下客辟三辟趨辟放此已辟音避俯音又闔魚列反振旅庾反行户剛反　疏釋曰及至也至將幣幣即圭璋也云交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜者此並在主君大門外賓去門九十步而陳九介主君在大門外之東陳五擯上擯入受命出請事傳辭與承擯承擯傳辭與末擯末擯傳辭與介傳與上介上介傳與賓賓又傳與上介上介傳與賓賓介承介傳與末介末介傳與承介承介傳與末介末介傳與承擯末擯傳與承擯承擯傳與上擯上擯入告君如是者三謂之交擯三辭諸交擯者主君遂揖賓使前北面三讓入大門也云每門止一相者既入門迴面東至祖廟之時祖廟西仍有二廟以一廟各有二廟各別院為之其諸侯五廟始祖廟在中兩廟則有二門門傍皆有南北隔墻隔墻皆通門故得有每門若不然從大門內即至祖廟之門何得有每門而云門止一相乎故為此解也云上相入者相入即上擯上介須詔禮故須入云三揖者亦謂入門揖當曲揖當碑揖也云三讓登者至階主君讓賓賓讓主君如是者三主君先升云再拜授幣者授當為受賓主俱升主人在阼階上北面拜乃就兩楹間南面賓亦就主君賓授玉主君受之故云再拜受幣也云賓拜送幣者賓既授乃退向西階上北面拜送幣乃降也注釋曰先鄭云賓車進答拜賓上車進主人乃荅其拜也後鄭不從者車逆拜辱已是主人今云車進答拜當是賓客何得主人再度進答拜故不從也云及出車送三請留賓也後鄭亦不從者行朝享禮賓訖送賓出禮既有限何因更有留賓之事故不從也云介紹而傳命謂聘者旅擯法引證此交擯者但紹繼也謂介相繼而陳則交擯旅擯皆得為紹故此交擯亦得紹介而傳命也案彼注賢謂正自相當賓主不敢正自相當故須擯介通情也云君入門介拂閾大夫中梱與閾之間士介拂梱者玉藻文君入門不言所拂者朝君入由閾西亦拂閾不言之者君將行不與介連類故不言也介拂閾者上介隨君後與大夫介自為鴈行於後也云止之者絕行在後耳者知不全入而為絕行在後者以聘禮介皆入廟門門西北面西上故知此君介亦入門門西北面西上可知故云絕也云登再拜授幣授當為受者欲見登再拜受玉者主君止得為受不得為授之義故云拜至且受玉也者拜中含此二事故也云每事如初謂享及有言也者案聘禮享夫人下云若有言束帛如享禮是也云上於下曰禮敵者曰儐者大行人云王禮再裸而酢之屬是上於下曰禮此諸侯云儐是敵者曰儐也云禮器曰諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦引之者證儐亦用鬱鬯也云主君一請賓亦一還一辭者則主君三進其賓三還三辭一一相將但別言之耳**致饔餼還圭饗食致贈郊送皆如將幣之儀**注此六禮者惟饗食速賓耳其餘主君親往親往者賓為主人主人為賓君如有故不親饗食則使大夫以酬幣侑幣致之鄭司農云還圭歸其玉也故公子重耳受飧反璧玄謂聘以圭

璋禮也享以璧琮財也已聘而還圭璋輕財而重禮贈送以財既贈又送至於郊音義還音環又音旋食音嗣凡饔食皆同疏注釋曰知饔食速賓者案公食大夫禮君親食之君不親食致之以侑幣致饔若不親食致之以侑幣致饔以此知二者皆速賓也云其餘主君親往賓為主人主人為賓者見聘禮云君使卿歸饔餼又云賓迎於外門外又云大夫東面致命君使卿還玉於館賓迎於外門外不拜帥大夫以入鄭君以此二者知賓為主人主人為賓致聘郊送亦然可知也聘禮乃君於臣此兩君敵明主君親為之矣先鄭云公子重耳事見僖公二十三年公子重耳反國及曹曹共公聞其駢脅欲觀其裸浴薄而觀之僖負羈之妻曰吾觀晉公子之從者皆足以相國若以相夫子必反其國反其國必得志於諸侯得志於諸侯盍亦自貳焉乃饋盤飧寘璧焉公子受飧反璧是其事引之者證還圭之事但彼反璧者義取不貪寶意非還圭故後鄭不從也玄謂行聘禮也謂行聘禮也者聘義云以圭璋聘重禮也云享以璧琮財也者貢財貨時用璧琮以致之故云財也云已聘而還圭璋輕財而重禮者還圭璋是重禮璧琮不還是輕財也云贈送以財者聘禮賓遂行舍於郊公使卿贈如覿幣注云言如覿幣見為反報是贈并送至于郊賓之拜禮拜饔餼拜饔食注鄭司農云賓之拜禮者因言賓所當拜者之禮也所當拜者拜饔餼拜饔食又三拜乘禽于朝彼臣故盡拜謝此賓之拜禮在致贈玄謂賓將去就朝拜謝此三禮三禮之重者也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊疏注釋曰先鄭所說是後鄭增成

其義案聘禮饔餼盖倣此又三拜乘禽于朝彼臣故盡拜謝此賓之拜禮在致贈郊送之下則不及燕盖倣獻乘禽以其君略小惠將去惟拜其大禮也案聘禮賓三拜乘禽於朝遂行舍于郊公使卿贈若然此致贈郊送在拜禮後今設文在前拜禮在後恐疑顛倒故此解之是其次也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊者鄭以贈送之文在前拜禮在後恐疑顛倒故此解之是其次也賓繼主君皆如主國之禮費也故曰皆如主國之禮玄謂繼主君者儐主君之禮費也故曰皆如主國之禮者主君郊勞致館饔餼還圭贈郊送之時也如其禮者謂玉帛皮馬也有餼與陳之積者不如也若饔食不從者主人禮費既多非賓所能復玄謂繼主君者儐主君也者案聘禮君遣卿勞及致館等皆儐儐者報也主君及燕亦速焉音義費芳味反疏注釋曰先鄭云繼主君復主人之禮賓也後鄭不從也玄謂行聘禮也者聘義云以圭璋聘重禮也謂行聘禮也云享以璧琮財也者貢財貨時用璧琮以致之故云財也云已聘而還圭璋輕財而重禮者還圭璋是重禮璧琮不還是輕財也云贈送以財者聘禮賓遂行舍於郊公使卿贈如覿幣注云言如覿幣見為反報是贈并送至于郊賓之拜禮拜饔餼拜饔食注鄭司農云賓之拜禮者因言賓所當拜者之禮也所當拜者拜饔餼拜饔食又三拜乘禽于朝彼臣故盡拜謝此賓之拜禮在致贈玄謂賓將去就朝拜謝此三禮三禮之重者也賓既拜主君乃至館贈之去又送之于郊疏注釋曰先鄭所說是後鄭增成

彼注云以已本宜往還王于館及還事雖無束帛文亦當儐之矣諸侯諸伯諸子諸男之相爲賓也各以其禮相待也如諸公之儀注賓主相待之儀與諸公同也賓饔餼饔食之禮則有降殺音義殺色界反下豐殺則殺及後殺禮皆同疏注釋曰五等諸侯以命數分爲三等其圭璋饔餼飧積步數儐介皆降殺備於大行人掌客其進退揖讓之儀一與公同故云如諸公之儀諸公之臣相爲國客注謂相聘也疏釋曰謂上諸公之臣相聘往來爲國客相待相送之儀此法皆備於下文也則三積皆三辭拜受注受者受之於庭也侯伯之臣不致積疏釋曰此謂在道之禮於路館致之亦有束帛致之云三辭拜受者辭不受三辭後受之故云三辭拜受者案聘禮受者辭不受三辭後受之故云三辭拜受也注釋曰云三辭拜受也者上諸公即云登登謂登堂此不云登故知受於庭也知侯伯之臣不致積者案聘禮以五介又張旜是侯伯之卿聘使者經不云積明侯伯之臣不致積可知但不以束帛行禮致之豈於道全無積乎明有也及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受賓使者如初之儀及退拜送注登聽命登堂也賓當爲儐勞用束帛擯用束錦侯伯之臣受勞於庭疏釋曰案聘禮此亦近郊勞也旅擯不傳辭賓使各陳七介而已云三辭拜辱者賓從館內出於大門拜使者來於外云三讓者讓升堂云登聽命者賓登堂聽使者傳主君之命也云下拜登受者賓聽命訖下堂拜命訖登堂受幣也云賓使者如初之儀者謂使傳命訖禮畢出門賓以束帛賓使者如初行

勞時之儀前賓受幣今使者受幣受幣雖異威儀則同敬主君使者也知勞用束帛儐用束錦者約聘禮郊勞知之知侯伯之臣受勞於庭者亦案聘禮是侯伯之臣云受於舍門內是不登堂也致館如初之儀注如郊勞也不儐耳侯伯之臣致館于庭不言致飧者君於聘大夫不致飧也聘禮曰飧不致賓不拜疏注釋曰案聘禮賓至使大夫帥至館卿致館此公之臣亦當然上云郊勞此云如初如初郊勞也鄭知不儐者聘禮致館無束帛賓亦無儐知此亦然也云侯伯之臣致館于庭者亦案聘禮知之云君於聘大夫不致飧也引聘禮飧不致賓不拜者案聘禮致館之下即云宰夫設飧即此致館下不云致飧故云君於聘大夫不致飧也注釋曰案聘禮賓至使大夫帥至館卿致館此公之臣如是五等之臣皆無致飧也及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟唯君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀注客辟逡巡不荅拜也惟君相入客臣也相不入矣拜主君拜客至也客三辟三退負序也每事享及有言音義逡七旬反疏釋曰及至也謂賓在館至將幣將幣亦謂圭璋也云旅擯者陳五擯客陳七介不三辭者亦謂於主君大門外主君陳五擯故云旅擯也云三辭者前郊勞三辭辭其以禮來於外此三辭辭其主君以大客禮當己云拜逆客辟不受拜者使者南面拜賓奉君命屈辱來見己客辟奉君命來不敢當拜故逡巡辟君拜也云三揖者亦揖之使前云每門止一相者謂彌相親入者與前諸公少異彼是兩君故云惟上相入則兩君

擯介各有上相亦不入故據君而言也云三讓客登者按聘義云三讓而後入廟門三揖而後至階此不言者文不具客登者主君與客俱登據客而言故云客登也云拜客三辟者主君與客俱登訖主君於作階上北面拜賓喜至此堂幷拜受幣敢當君拜云授幣者授玉與主君也注釋曰云客三辟三退負序不巡不答拜也者釋上拜逆客辟也云客三辟三退負序也者按聘禮云賓三退負序注云三退三逡巡也不言辟者以執圭將進授之此亦執圭將授言辟者儀禮是委曲行事故云執圭將進不得云辟此周禮事未見據大總而言故云辟無嫌三退負序聘禮知之**及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜**注禮以下文云每事享及有言者亦約聘禮體禮容私面私覿也既覿則或有私獻者鄭司農說私面以春秋傳曰楚公子棄疾見鄭伯以其乘馬私面疏釋曰此三者皆於聘日行之故幷言之云君答拜者雖見異國之臣當空首拜也按聘禮禮容用體齊異於君禮容者按聘禮賓奉束錦請覿又云問卿訖賓面如覿幣注云面亦見也其謂之面威儀質也彼不見有私獻又於君謂之覿於卿謂之面覿面別此云私面私覿為一者以彼文兩見則私覿據君私面據卿此文不見有私覿直言私面豈不見君直見臣也明此私面主於君故以私面為私覿也彼無私獻非常故彼記云既覿賓若私獻奉獻將命故此注云既覿則或有私獻者也云春秋者按左氏昭六年楚公子棄疾如晉過鄭見鄭伯如見王以其乘馬八匹私面見子皮如上卿以馬六匹見子產以馬四匹見子大叔以馬二匹稱面者以其面亦覿也且過鄭非正聘故以面言之**出及中門之外問君容再拜對君拜容**

辟而對君問大夫容對君勞容再拜稽首君答拜容趨辟注中門之外即大門之內也問君曰使臣之來寡君命臣於庭二三子皆在勞容曰道路悠遠對曰寡君命使臣於庭二三子皆在勞容甚勞勞介則曰二三子甚勞問君容再拜對者為敬慎也音義容甚勞如字下甚勞勞扈同**疏**注釋曰賓來主為以君命乃始行私相慰問之事是以聘禮注云卿以公禮將事無由問也云中門之外即大門之內也案聘禮云及大門內公問君故指彼云即大門內也者聘禮云及大門內公問君賓對公再拜注云賓至始入門之位北面將揖而出衆介亦在其右少退西上於此可以問君居處何如序殷勤也時承擯紹擯亦於門東北面東上擯往來傳君命南面云問君曰已下未知辭亦未得其實也彌雅云慙愛也或云是孔子聘問之辭亦未知鄭君所出何文**致饔餼如勞之禮饔餼如勞之禮饔食還圭如將幣之儀注饔食亦謂君不親而使大夫以幣致之疏**釋曰云致饔餼如勞之禮者同使卿使卿威儀進止皆如上卿勞之禮還以本圭故云如也注釋曰知饔食是君不親者以其與還圭共文同是致之故知君不親使大夫致之也致饔及還玉賓主皆是大夫其將幣主人皮幷賓皮幷襲將幣同自餘則別是以聘禮君使卿皮幷還玉于館賓皮幷襲迎于外門外不拜卽大夫以入大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命幷自西階自左南面受圭退負右房而立是與將幣別之事也**君**

館客客辟介受命遂送客从拜辱于朝注君館客者客將去就省之盡殷勤也遂送君拜以送客音義从本亦作從同才用反疏釋曰案聘禮云公館賓賓辟注云言辟者君在廟門敬也又云上介聽命注云聽命於廟門中西面如相拜然也然則此中行事亦爾鄭知君拜送者見聘禮云聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜是其有拜此云客從拜辱於朝者聘禮曰公退賓從請命于朝公辭賓退是也明日客拜禮賜遂行如入之積注禮賜謂乘禽君之加惠也如入之積則三積從來至去音義乘繩證反下乘皮同疏釋曰案聘禮云乘禽於朝以此知禮賜云如入之積則三積從來至去者入與出各三積故得往反疏釋曰此一經惟論享幣反事言交若兩國一往一來謂之交言各稱其邦而為之幣者據朝聘所齎享幣大國多小國少云以其幣為之禮者據主國賄客還侯來者多少而報之注釋曰殺謂賄用束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬音義稱尺證反紡芳往反疏釋曰此一經論享幣多少及主國報禮輕重之事言交若兩國一往一來謂之交言各稱其邦而為之幣者據朝聘所齎享幣大國多小國少云以其幣為之禮者據主國賄客還侯來者多少而報之注釋曰殺謂賄用束紡禮用玉帛乘皮及贈之屬者案聘禮還玉之下云賓褐迎大夫賄用束紡注云禮禮聘君也所以報享也又云遂行舍于郊公使卿贈如覿幣記云賄在聘為賄是其豐殺多少者也

凡賓客送逆同禮注謂郊勞至也凡諸侯之交各稱其邦而為之幣以其幣為之禮注云爵卿也則飧一牢米百有二十筐禾三十秉生芻三十束腊一肩鮮魚鮮腊各十有二貳車二秉禽二雙壺酒十有二甒粱米二十筐

行夫掌邦國傳遽之小事媿惡而無禮者凡廿使也必以旌節雖道有難而不時必達注傳遽若今時乘傳騎驛而使者也美福慶也惡喪荒也此事之小者無禮行夫主使之道有難謂遭疾病他故不以時至也必達王命不可廢也其大者有禮大小行人使之有故則介傳命不嫌不達音義傳張戀反注同遽其庶反使色吏反媿同疏擯介而單行謂之無禮也云必以旌節者道路乃旦反注同傳直宣反用旌節故也云雖道有難而不時者無難者即依程至象胥掌譯四夷之使者與其通事而協其辭令以和親之注譯曰行夫者以身自行於外言媿惡無禮者無禄由有難故不時云必達者雖不時必達於所往之處也注釋曰云美福慶也者謂諸侯國有生男及嫁娶等云惡喪荒也者謂民有死喪及年穀不孰若諸侯薨之等大事即使卿大夫若春秋王使榮叔宰咺之等有禮不使行夫也云他故者謂賊殺及水旱之等云必達王命不可廢也者以其行夫下士三十二人以人數多縱有難必達也云其大者有禮大小行人使之者案大行人雖不云身使之事其間及王之所以撫諸侯之等或身自行小行人云使適四方是身行之事也居於其國則掌行人之勞辱事焉使則介之注使謂大小行人也故書曰夷使鄭司農云夷使使於四夷則行夫主為之介玄謂夷發聲音義焉劉音夷疏注釋曰先鄭以夷使使於四夷後鄭不從以為夷發聲者以經云居則掌行人之勞辱事是行人所使即云介明還與行人為介文勢不容與行人別行直四夷使自使象胥何得使行夫也故不從之也

環人掌送逆邦國之通賓客以路節達之注通賓客以常事往來者也路節旌節也四方圻上疏釋曰此夏官環宇雖同義則異彼環人主致師此環人主環遶賓客使不失脫是其異也注釋曰云通賓客以常事往來者也者謂朝覲會同者也云路路用旌節故知路節旌節也者以其道諸侯國諸侯國自有通之者也舍則授館令聚檁有任器則令環之注令令野廬氏也鄭司農云四方人有任器者則環人主令殉環守之音義殉徐音循或辭俊反疏釋曰館則道上廬宿市舍任器謂賓客任用之器注釋曰令令野廬氏也者其職云若有賓客則令守涂地之人聚檁之故知令野廬也凡門關無幾送逆及疆注鄭司農云門關不得苛留環人也玄謂環人送逆之則賓客出入不見幾音義疆居良反苛音何又呼何反疏注釋曰先鄭云門關不得苛留環人也者以環人乃是執節之人自不畏門關苛留故後鄭以為環人送逆之則門關不得苛留賓客

象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉以和親之注謂蕃國之臣來順聘者音義閩亡巾反又音文貉亡百反使所吏反疏注釋曰蕃國之君世壹見其臣得有頫聘者彼雖無聘使瀘有國事來小行人受其幣聽

其辭以中國類聘況之耳其實無順聘也若以時入賓則協其禮與其辭言傳之注以時入賓謂其君以世一見來朝為賓者音義見賢遍反疏釋曰云協其禮者夷狄之君以不能行中國禮及其行朝聘亦當以禮和合之使得其所也云與其辭言傳之者但夷狄之君亦是中國卿大夫有罪使任於彼計應言辭可知今言協其辭言傳之者謂君外之衆須譯語者也凡其出入送逆之禮節幣辭令而賓相之注從來至去皆為擯而相侑其禮儀音義賓音擯下同相息亮反下同疏釋曰夷狄無王帛來向中國而云幣帛者謂王有賜與之禮也凡國之大喪詔相國客之禮儀而正其位注客謂諸侯使臣來弔者疏釋曰大喪言凡則非王喪諸侯皆來何得有使臣來諸侯既絕無來者則大喪王后世子也或大喪王喪不言諸侯者餘官掌之此象胥直掌臣也又象胥本主夷狄之使亦兼掌中國之使故下有大事諸侯之等也凡軍旅會同受國客幣而賓禮之注謂諸侯以王有軍旅之事使臣奉幣來問疏注釋曰言諸侯以王有軍旅謂禮動不虛以為相見之禮以幣致其君命非謂別有幣也凡作事王之大事諸侯次事卿次事大夫次事上士下事庶子注作使也鄭司農云王之大事諸侯使諸侯執大事也次事卿使卿執其次事也次事使大夫次事使上士下事使庶子疏釋曰上士與王制所云元士同也云庶子者謂若宮伯所云士庶子之等直云庶子兼適子在其中也掌客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數與其政治注政治邦新殺禮之屬音義治直吏反注同疏注釋曰此經與事並在下文云政治邦新殺禮之屬者下文云新國則殺禮殺禮類多故云之屬以通之王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻注饗諸侯而用王禮之數者以公侯伯子男盡在是兼饗之莫敵用也諸侯長九命作伯者也獻公侯以下如饗之莫敵用也諸侯長九命作伯者也獻公侯伯子男盡在是兼其命數音義長丁丈反注同敵丁歷反疏注釋曰云王禮之數者則十二牢是故哀七年吳來徵百牢魯使子服景伯對曰周之王也制禮上物不過十二以為天之大數也上公以九為節則十二者是王禮之數也云以公侯伯子男盡在是兼饗之者以經云合則時會殷同是盡在於是兼饗故用十二牢也云莫敵用也者若單饗一國即有賓主之敵則單用大牢今兼饗諸侯無二相敵故云莫敵用也若曲禮云大饗不問卜鄭云莫適卜也彼亦非一帝總饗五帝莫適卜也云諸侯長九命作伯者也者大宗伯云九命作伯注云上公有功德者加命為二伯云獻公侯以下如其命數者大行人云上公饗禮九獻侯伯七獻子男五獻是也王巡守殷國則國君膳以牲犢令百官百牲皆具從者三公眡上公之禮卿眡侯伯之禮大夫眡子男之禮士

眡諸侯之卿禮庶子壹眡其大夫之禮注國君者王所過之國君也犆薦栗之犆也以膳天子貴誠也牲孕天子不食也祭帝不用也凡賓客則皆角尺令者掌客令主國也百牲皆具言無有不具備音義從才用反下注從賓同繭古典反疏釋曰王巡守則殷同則殷國也王巡守至於四岳之下當方諸侯或所在經過或至方岳之下若殷國或在王城出畿外在諸侯之處皆設禮待王故巡守殷國並言也云則國君膳以牲犆者此文與下為目亦謂殷膳時也云令百官百牲皆具者此文與下為目百官即三公已下是也云三公眡上公之禮云者明上公以下及侯伯子男禮備於大行人及掌客諸侯之卿及諸侯大夫禮亦備於聘禮及公食大夫也注釋曰云國君者王所過之國君也者鄭偏舉一邊而言所在亦須共待云犆薦栗之犆也者王制云天地之牛角繭栗可知也云以膳天子貴誠也者皆郊特牲文言此者見天子牲與天同貴誠慤故用繭栗也云凡賓客則皆角尺者亦王制文云令主國也者以其掌客令掌客令也凡諸侯之禮上公五積皆眡飧牽三問皆脩羣介行人宰史皆有牢飧五牢餼四十簋十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳饔餼九牢其死牢如飧之陳牽四牢米百有二十甕醯醢百有二十甀車皆陳

車米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車三秅芻薪倍禾皆陳乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饔三食三燕若弗酌則以幣致之凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之牢禮之陳數唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八簋膳大牢致饔大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢侯伯四積皆眡飧牽再問皆脩飧四牢食三十有二簋八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳饔餼七牢其死牢如飧之陳牽三牢米百筥醯醢皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳乘禽日七十雙殷膳大牢三饔再食再燕凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之禮唯上介有禽獻夫人致禮八壺八豆八簋膳大牢致饔大牢卿皆見以羔膳特牛子男三積皆眡飧牽壹問以脩飧三牢食二十有四簋六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳饔餼五牢其死牢如飧之陳牽二牢米八十筥醯醢八十甀皆陳

米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳乘禽日五十雙壺饔壹食壹燕凡介行人宰史皆有飧饔以其爵等爲之禮唯上介有禽獻夫人致禮六壺六豆六簋膳眡致飧親見卿皆膳特牛注積皆視飧牽謂所共如飧而牽牲以往不殺也不殺則無鉶鼎簋簋之實其米實於筐豆實實于罋其設筐陳于楹內罋陳于楹外牢陳于門外壺之有無未聞三問皆脩脩脯也上公三問皆脩下句云羣介行人宰史皆有牢君用脩而臣有牢非禮也蓋著脫字失處且誤耳飧客始至致小禮也公侯伯子男飧皆餼一牢其餘牢則腥食者其庶羞美可食者也其設蓋陳于楹外東西不過四列簋稻粱器也公十簋堂上六西夾東夾各二也侯伯八簋堂上四西夾東夾各二子男六簋堂上二西夾東夾各二豆菹醢器也公四十豆堂上十六西夾東夾各十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六以聘禮差之則堂上之數與此同鉶羹器也公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差也二十八書或爲二十四亦非也其於衰公又當三十於言又爲無施禮之大數鉶少於豆推其衰公鉶四十二宜爲三十八蓋近之矣則公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四壺酒器也其設於堂夾如豆之數鼎牲器也簋黍稷器也鼎十有二者餼一牢正鼎九與陪鼎三也皆設於西階前簋十二者堂上八西夾東夾各二合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也牲當爲腥聲之誤也腥謂腥鼎也於侯伯云腥伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也皆二十有七其故腥字也諸侯禮盛腥鼎有鮮魚鮮腊每牢皆九爲列設于阼階前公腥鼎三十六腥四牢也侯陳陳列也飧門內之實備于是矣亦有車米禾芻薪公飧五牢米二十車禾三十車侯伯四牢米禾皆三十車

子男三牢米十車禾二十車芻薪皆倍其禾饔餼既相見致大禮也大者既兼飧積有生有腥有孰餘又多也死牢如飧之陳亦餼一牢在西餘腥在東也牽生牢也陳于門西如積也米橫陳於中庭十為列每筥半斛公侯伯子男黍粱稻皆二行公稷六行侯伯稷四行子男二行醯醢夾碑從陳亦十為列醯在碑東醢在碑西皆陳於門內者於公門內之陳也言車者衍字耳車米載米之車也聘禮曰十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉每車秉有五籔則二十四斛也禾稾實幷刈者也聘禮曰四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秅每車三秅則三十稷也稷猶束也米禾之秉手把耳筥讀為梠梠之梠謂一穊也皆陳橫陳門外者也米在門東禾在門西芻薪雖取數於禾薪從米芻從禾也秉禽秉行羣處之禽謂雉鴈之屬於禮以雙為數殷中也中又致膳示念賓也若弗酌謂君有故不親饗食燕也不饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之凡介行人宰史皆

臣從賓者也行人主禮宰主具史主書皆有飧饔餼尊其君以及臣也以其爵等為之牢禮之陳數爵卿也則飧二牢饔餼五牢大夫也則飧大牢饔餼三牢士也則飧少牢饔餼大牢也此降小禮豐大禮也以命數則參差難等略於臣用爵而已夫人致禮助君養賓也邁豆陳於戶東壺陳於東序凡夫人之禮皆使下大夫致之於子男云膳視致饗言夫人致膳於小國君以致饗之禮則是不復饗也饗有壺酒卿皆見者見於賓也既見之又膳之亦所以助君養賓也卿見又膳此聘禮卿大夫勞賓餼賓之類與於子男云親見卿皆膳特牛見讀如卿皆見之見言卿於小國之君有不故造館見者故造館見者乃致膳鄭司農說牽云牲可牽行者也故春秋傳曰餼牽竭矣秅讀為秅麻荅之秅音星下牲十有八受牲禮同管姜呂反甕烏弄反簋素口反劉色縷反秅丁故反或丈加反乘繩證反依注牲音星下牲十有八受牲禮同管姜呂反甕烏弄反簋素口反劉色縷反秅丁故反或丈加反乘繩證反下及注同食音嗣下食大牢再食壹食注不食同見賢遍反注下除相見見請皆同餼而甚反夾古洽反劉古協反下同衰初危反下同差初佳反又初宜反陪音裴行戶剛反下六行四行二行皆同從子容反豪古老反

并必政反又必盈反總本又作緫子工反李又音總把必馬反梱音呂穩才計反參初林反差初宜反復扶又反勞老報反造七報反徐音姊劉祖禮反　疏注釋曰云凡諸侯之禮者此一經並是諸侯自相朝主國待賓之禮若然天子掌客不見天子待諸侯之禮而見諸侯自相待若天子掌客自掌天子禮則諸侯相待之禮無由得見今以天子之官輒見諸侯自相待以外皃內天子待諸侯亦同諸侯自相待可知是以見諸侯相聘者公國自相朝是上公待上公之禮有五積皆眡飧一積眡一飧飧五牢五積則二十五牢言聘者數雖眡飧飧則殺積全不殺並生致之故云聘侯伯四積皆眡飧不殺子男三積積亦眡飧飧三牢一積三牢三積九牢亦聘之不殺也必聘之不殺者以其在道分置豫往故不殺之容至自殺也既云眡飧飧則有芻薪米禾之等故鄭解積皆依飧解之陪鼎是也但殺乃有鉶鼎不殺則無鉶鼎可知侯伯子男皆然鄭云簋簋之實已下皆約公食大夫親食則有俎若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之則生往今積既不殺與公食生致同故鄭皆約公食大夫解之也云其設筐陳于楹內者彼云簋實於筐陳於楹內兩楹間二以並南陳云簋實於楹外者彼云豆實實於窴陳於楹外二以並北陳云牢陳於門西者彼云牛羊豕陳於門內西方東上是鄭皆依公食大夫之文也云米三十車設於門東為三列約聘禮致饔餼之文彼云米三十車設於門東為三列東陳禾三十車設於門西西陳薪芻倍禾注云薪從米芻從禾是其事也侯伯子男積之籩豆菜禾薪芻等陳列亦與此同也云壺之有無未聞者以其酒不可生致故云未聞云三問皆脩脩脯也對文脩是段脩加薑桂捶之者脯乾肉薄者散文脩脯一也云上公三問皆脩下句云羣介行人宰史皆有牢君用脩而脩臣有牢非禮也者言非禮者君尊用脩臣卑用牢故云非禮云蓋介脫字失處也云且誤耳者下文皆云凡介此下文脫此語錯差著於此更有人於下著訖此剩不去故云蓋著脫字失處也云且誤耳者下文皆云凡介此大夫帥至館卿致館即云牢夫朝服設飧是其客始至致小禮也者案賓聘之禮言小禮者對饔餼為大禮也云公侯伯子男飧皆有五積及鼎皆為餼一牢其餘牢則腥者鄭言此者下惟言腥不言餼此聘之矣云其餘牢則腥腥之數備於下也云食者其庶羞以是經雖不言餼須言餼有鉶及鼎為餼一牢而言美可食者也其設蓋陳於楹外東西不過四列者前所陳皆約公食大夫致食之禮今案公食若不親食庶羞陳於楹內者設飧之時堂上陳於碑內者設飧之時堂上陳於楹外既空不須向碑內及堂下故疑在楹外陳之十以為列故四列也公食陳於碑內者由饔餼於碑內下也必知為四列見公食云庶羞東西不過四列故知也云簋稻粱器也者見公食大夫簋盛稻粱云公十簋堂上六西夾東夾各二也侯伯八簋堂上四西夾東夾各二子男六簋堂上二西夾東夾各二鄭知此者見聘禮致饔餼堂上二簋東西各二簋今此公十侯伯八子男六禮之陳列堂上之數與東西夾之數不多則等鄭以意裁之五等東西夾各二以外置於堂上故云公六侯伯四子男二也聘禮設飧鄭約致饔餼亦約致饔餼也但聘禮設飧云西夾六無東夾之餼者蓋降於君禮故也云豆菹醢器也者見公食大夫及特牲少牢豆皆以豆盛菹醢故知也云公四十豆堂上十六至各六鄭以堂上豆數取聘禮致饔餼於上大夫八豆下大夫六豆並是堂上豆數又取聘禮器天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二謂侯伯子男同則亦是堂上豆數可知以此文公言四十明侯伯子男同則亦是堂上十六在堂上餘二十四

豆分之於東西夾此侯伯言三十二亦以十二為堂上豆數餘二十分於東西夾各十此子男云二十四以十二為堂上豆數其餘十二分為東西夾各六其堂上豆數既約聘禮與禮器東西多少鄭以意差之可知故云以聘禮差之則堂上豆數與此同也云鉶羹器也者鉶器名鉶器所以盛臛臐膮三等之羹故為鉶羹云公鉶四十二侯伯二十八子男十八非衰差也者衰差之法上下節級似若九若七若五校一節是衰差今公四十二侯伯二十八子男十八公於侯伯子男大縣絶故云非衰差也云二十八書或為二十四亦非也者侯伯若二十四為北公四十二校十八又以二十四北子男十八校六亦非其類故云亦非也云其餘衰公又當三十於言又為無施者為三十亦非衰法以其無所倚就故云無所施也云禮之大數鉶少於豆者按侯伯豆三十二鉶二十八子男豆二十四鉶十八是鉶少豆多公食大夫豆六鉶四是其鉶少於豆也云推其衰公鉶四十二宜為三十八蓋近之矣者子男十八侯伯二十八公三十八以十為降殺是其衰也言蓋者無正文故疑而生蓋也云公鉶堂上十八西夾東夾各十侯伯堂上十二西夾東夾各八子男堂上十西夾東夾各四知如此差者亦約聘禮致饔餼兼以意準量而言云壺酒器也者司尊彝有兩壺尊春秋傳云尊以魯壺皆以壺為酒尊也此所設亦約聘禮但彼堂上八壺東西夾各六壺此壺與豆數同四十故云其設於堂夾如豆之數也云鼎牲器者謂烹牲體之器云簋黍稷器也者鼎十有二者一牢正鼎九與陪鼎三皆設於西階前者其陪鼎三設於內廉云簋十二者堂上八西夾東夾各二知設如此者約聘禮而知之也牢鼎九者謂牛羊豕魚腊膚與腸胃鮮魚鮮腊陪鼎三者臑膮胳也云合言鼎簋者黍稷與衆餼為主牲與羞物也者黍稷俱食之主也此五等諸侯同簋十二案聘禮致饔餼堂上八簋東西夾各六簋總二十簋彼臣多此君少者禮有損之而益故也云牲當為腥聲之誤也其故腥字也者子男亦云牲十八是亦當為腥聲之誤也云諸侯禮盛腥鼎有鮮魚鮮腊每牢皆九為列設於西階前者此皆約聘禮設饔而言案彼餼一牢在西鼎九蓋鼎三腥一牢在東鼎七致饔餼云腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設於阼階前西面南陳如餼二列此云三十六故知有鮮魚鮮腊也云饔門內之實備於是矣者欲見門內既備仍有車米之等也是以云亦有車米之言以其饔餼云死牢如饔之陳上公五牢死侯伯四牢死子男三牢死皆如饔之陳明此米禾數如此云芻薪皆倍其禾者亦約饔餼禮也若然案聘禮米百筥二十車者彼大夫禮豐小禮大夫饔二牢故米禾皆眡之米禾各二十車也云饔餼既相見所致者案聘禮記云聘日致饔鄭云急歸大禮是既相見致大禮也云大者既兼饔積有生有腥有孰餘又多也者假令上公饔餼九牢五牢死四牢牽上公五積皆眡饔餼牽則是一積五牢言兼饔死五牢與饔同言兼積則兼不盡止兼四耳知兼積者以其牽與積同故云兼之也侯伯子男皆兼積不盡言餘又多者謂米禾芻薪醯醢芻米之屬云死牢如饔之陳亦餼一牢在西餘腥在東也者約聘禮知之也云牽生牢也陳於門西如積者亦橫陳於門西而東上云米橫陳於中庭十為列每筥半斛知然者前饔之陳及積之時饔濕今於此文積在前已說故以此襲云如積也言如積則亦如聘禮饔餼也今此自米已下還約聘禮致饔餼濕云公侯伯子男設二行者堂上八西夾東夾各二知設六行侯伯四行子男二行者彼云米百筥筥半斛設於中庭十以為列北上黍稷皆二行稷四行此以增稷餘不增故知公稷六行子男米八筥黍梁稻各二行更得二即足故知稷二行云醯醢夾碑從陳亦十

爲列醢在碑東醢在碑西者彼注云夾碑在庭之中央也醢在東醢穀陽也醢在西醢肉陰也言夾碑故知從陳然侯伯醢醢百甕米百筥上介筥及甕如上賓上介四人歸饔餼降殺而言也云此降小禮豐大禮也四人米百筥此數多於子男與侯伯等者上公醢醢百二十甕與王舉百二十甕同故鄭志云此公乃二王後之上公與侯伯俱同百甕子男八十甕其筥米皆同甕數此是尊卑之差至於聘禮乃是臣濃自爲一禮不相與亦是損之而益云於公門內之陳也言卑衍字耳者言車載米之車不合在醢醢下言之又案侯伯子男醢醢下皆無車字故知衍字也云車米載米之車也聘禮曰十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰乘每車秉有五籔則二十四斛也禾藁實并刈者也者聘禮記文云筥請爲棟梁之梧謂一穮也者時有棟梧之言故讀從之亦曰一穮穮即詩云此有不斂穮即鋪也云皆横陳門外者也米在門東禾在門西者皆約聘禮致饔餼下鄭以義言也云乘禽乘行禾藁以致饔也饔有牽牲之義故云乘禽乘行大宗伯以禽作六摯有雉鴈鶩鸞之等也云於禮以雙爲數者即此九五十及士中日則二雙皆以雙爲數是也云殷中也中又致膳示念賓也者此爲牢禮之外見賓中間未去恐賓慮主人有倦更致此爵所以示念賓之意無倦也云若弗酌謂君有故不親饗食燕也不足而毛故云雉鴈以其兼有鶏鶩之等故云之屬是以饗則以酬幣致之不食則以侑幣致之者此皆約聘禮君有故不親饗食燕也不文不言致燕者饗食在廟在寢禮惟言致饗食者以合在廟嚴凝之事不親即須致之燕禮褻不親酌蓋不致也云凡介行人宰史行人主禮宰主具史主書者案王制云大史典禮執簡記大史職亦云執其禮事與此史主書行人主禮違者大史在國則專主書故曲禮云史載筆士載言此云史止謂大史之屬官以其有爵等故同執鴈下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔勞上介亦如之又云饔餼賓大牢米八筥上介亦如之此朝君有膳無勞饔餼聘客有勞饔餼無膳明此事相當故云勞賓饔餼賓之類與約同之故云與以疑之云於子男云

故公食大夫云宰夫具饌於房是掌具也云爵卿也則饗之卿上介之大夫士介四人歸饔餼降殺而言也云此降小禮豐大禮也者小禮謂飧飧則去君遠矣并乘禽之等皆是小禮也大禮謂饔餼卿五牢子男卿與君命數則參差難等略於臣用爵而已爵則有三等易爲等級也三命大夫再命士一命子男卿再命大夫一命士不命幷有大國孤一人四命是從孤已下通一命不命有五不依詩而用命即諸侯爵五等命惟三等大行人掌客皆依命是也云夫人致禮助君養賓也邁豆陳於戶東壺陳於東序至下大夫致之知義然者見聘禮夫人使下大夫韋弁歸禮堂上邁豆設於戶東西上二以並東陳注設於戶東辟饌位壺設於東序北上南陳醯黍清皆兩壺約此故知之也若然不使卿者案內宰云致后之賓客之禮注云謂諸侯來朝覲及女賓之賓客內宰是下大夫王后尚使下大夫況諸侯夫人乎故知使下大夫也云王后使下大夫況諸侯夫人致膳於小國君大夫也云卿皆見者見於賓也既見之又膳之亦所以助君養賓也者言亦者亦大夫也云卿見大夫勞賓即館卿大夫勞賓不見大夫莫鴈再拜上介受注云不言卿卿與大夫無酒矣故云饗有酒若然子男夫人於諸侯惟有二禮矣聘禮夫人於聘大夫直有邁豆壺又不致饗是其差也云卿皆見者見於賓也既見之又膳之亦所以助君養賓也者言亦者亦大夫也云卿見大夫勞賓即館卿大夫勞賓饔餼之類與者案聘禮聘畢賓不見大夫莫鴈再拜上介受注云不言卿卿與大夫同執鴈下見於國君周禮凡諸侯之卿見朝君皆執羔勞上介亦如之又云饔餼賓大牢米八筥上介亦如之此

親見卿皆膳特牛見讀如卿皆見之見者上公侯伯直云卿皆見以羔於子男即云親見卿作文有異此言親見卿似朝君親自來見卿有此嫌故讀從上文卿皆見以羔之明此見亦是見朝君三卿之內有見者不見者若故造館見則致膳若不故造館見者乃云言卿於小國之君有不致膳也先鄭說牽云牲可牽行者也故春秋傳曰餼牽竭矣者案僖三十二年左氏傳云杞子自鄸告於秦曰鄸人使我掌其北門之管若潛師以來國可得也秦師將至鄸鄸人知之使皇武子辭焉曰吾子淹久於弊邑惟是脯資餼牽竭矣注餼死牢牽生牢引之證牽亦生牢未殺者也云杞請為杞稆麻答之杞者時有杞稆麻答之言故讀從之杞是東之總名如詩云萬億及稆稆亦數之總號答是錯名刈麻者數把共為一錯言此者見杞為束之總號之意也凡諸侯之卿大夫士為國客則如其介之禮以待之注言其特來聘問待之禮如其為介時也然則聘禮所以禮賓是亦禮介疏注釋曰前文云凡介行人宰史是從君之濫今言此者見不從君而特來聘問者亦有三等之爵爵卿大夫也爵士也若大聘曰聘卿為賓大夫為上介士為眾介小聘曰問大夫也云侍之禮如其為介之時也者則前注爵卿已下是也云然則聘禮所以禮賓是亦禮介者此即聘禮致饔餼之時賓與上介眾介皆別行於館者是也凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍哉殺禮在野在外殺禮注皆為國省用愛費也國新新建國也凶荒無年也禍哉新有兵寇水火也音義為于偽反下同費芳味反疏注釋曰云國新新建國也者謂若刑新國用輕典鄭云新辟地立君之國故云新建國也云凶荒無年也者此則曲禮云歲凶年穀不登者也云禍災者兵寇來侵為禍水火來害為災也云在野在外殺禮者以其野外忽遽禮物不可卒備故亦殺之凡賓客死致禮以喪用注死則主人為之具而殯矣喪用者饋奠之物疏注釋曰若諸侯之君出行則以三年之戒以楳從死時除棺之外主人皆借之若臣從者死棺物皆共之云死則主人為之具而殯矣者此及乃在館權殯還日以柩行知者聘賓死以柩造朝是也云喪用者饋奠之物者小斂特豚一鼎大斂時特豚三鼎之類是也賓客有喪惟芻稍之受注不受饔食饔食加也喪謂父母死也客則又有君焉芻給牛馬稍人稟也其正禮飧饔餼主人致之則受音義稍所教反舊踈詔反疏注釋曰上文賓客聘至彼國後有喪來告者云惟芻稍之受者君行師從卿行旅從須得資給故受芻稍也注釋曰云不受饔食之事故自為不受之聘禮亦云聘君若薨於後入境則遂受禮注云食饔食加也者二者並速賓於朝飲食之事故自為受饔餼也不受饔食云喪謂父母死也者據正賓而言若諸侯止應母死而有父者或始封之君舊為卿大夫容有父或父有廢疾不立以受位於祖亦云有父也云容則又有君焉者謂介已下非直有父母又有君喪以其俱三年故聘禮若有私喪則哭於館衰而居云芻給牛馬者從行之牛馬云稍人稟也者師從旅從須給稍即月稟是也飧饔餼主人致之則受禮故受之若饔食加主人致之亦不受者以正喪不受饔食受牲禮注牲亦當為腥聲之誤也有喪不遭主國之

忍煎烹正禮飧饔餼常熟者腥致之也音義煎子然反烹普庚反劉普孟反疏注釋曰牲亦當爲腥者亦上文公與子男劉子賤反腥三十有六當爲腥是也主人有喪不忍煎烹腥致之也按聘禮聘遭喪入境則遂也注云遭喪主國君薨也主人畢歸禮注云賓所飲食不可廢也禮謂饔餼饔食宿惟饔餼之受注云受正不受加饔食雖主人歸賓賓不受其加若饔主人致之亦應受以其正受腥禮

掌訝掌邦國之等籍以待賓客注等九儀之差數疏注釋曰九儀之差數即大行人命者五爵者四以九以七以五爲差數是也若將有國賓客至則戒官修委積與士逆賓于疆爲前驅而入注官謂牛人羊人舍人委人之屬士訝士也既戒乃出迎賓疏注釋曰云國賓客至者謂五等諸侯及其臣來朝聘至謂入畿內至廬宿市當共待之以委積有牛羊豕米禾芻薪之等故知戒官者謂牛人已下也舍人掌給米稟委人掌芻薪之委布於道遠人道上十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積之等是也及宿則令聚樵注令令野廬氏音義廬力疏注釋曰知令野廬氏其職云有賓於反疏客令其地之民聚樵之故知也及委則致積注以王命致于賓疏注釋曰凡致禮于賓無非王命故知以王命及至于國賓入館次于舍門外待事于客注次如今官府門外更衣處待事于客通其所求索音義索色白反疏注釋曰王使卿致館掌訝既爲賓客前驅入館門外待事于客之次如今官府門外更衣處舉漢濛以況之即今門外亦然及將幣爲前驅注道之以如朝音義道音導下文注道之道賓疏注釋曰將幣謂至行朝聘之日道王同之以如朝謂至大門外之朝也至于朝

退亦如之如其爲前驅音義退徒對反爲于僞反下注釋同疏注釋曰知外朝之濛有二稱解之或解取閔公傳季友將生間于外朝之濛有二稱解之或解取閔公傳季友將生間于兩社爲公室輔注云兩社周社亳社此周社亳社又反爲如字疏解諸侯亦如之如其爲前驅音義退徒對反爲于僞反下注釋同疏注釋曰知

賓客之從者營護之音義從才用反注同疏注釋曰從者凡介凡介行人宰史從賓客來者皆是從者也知人是其屬胥徒也者訝士即下士下士使人明使在下胥徒之等故知胥徒也云營護之者使不得侵陵從者也及歸送亦如之注如之者送至於竟如其前驅聚榛待事之屬音義竟音境疏釋曰來時訝為之道事皆如前故云亦如之凡賓客諸侯有卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝注此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客於館之訝疏注釋曰此訝是諸侯朝覲卿大夫士聘問之日至朝聘之時訝之入案聘禮記云卿大夫士聘問之日至朝聘之賓即館訝將公命注云使已迎待之命又云又見之以

其摯注云訝將舍於館之外宜相親也聘問之日亦使之訝者但天子有掌訝之官即館之訝餘事皆掌主之惟朝覲聘問之日使卿大夫訝諸侯兼官故大夫與此掌訝不同也凡訝掌其治令音義相息亮反者賓客至而往詔相其事而掌交掌以節與幣巡邦國之諸侯及其萬民之所聚者道王之德意志慮使咸知王之好惡辟行之注節以為行信幣以見諸侯也咸皆也辟讀如辟忌之辟使皆知王之所好者而行之知王所惡者辟而不為音義好呼報反注下皆同惡烏路反注同辟音避注同疏釋曰按序官掌交中士八人令則為和合之疏注釋曰下有結其交好為婚姻之好也是以鄭云有欲脩好者達萬民之說注說所喜也達者達之於王若其國有不知治者使知之也使和諸侯之好注有欲相與脩好者則為和合之疏注釋曰下有結其交好為朝聘則此好謂國君音義說音悅注同疏注釋曰掌交既巡民間見民有喜說之事王與國君未知掌交通達於王及國為也掌邦國之通事而結其交好注通事謂朝覲聘問也疏注釋曰言邦國通事是兩國交通之事惟有君臣朝覲聘問之事結使交好故以朝覲聘問解則易云先王建萬國親諸侯也以諭九稅之利九禮之親九牧之維九禁之難九戎之威注諭告曉也九稅所稅民九職也者大禮九儀之禮九牧九州之牧之糸九濛之禁九戎九伐之戎音義難乃旦反疏注釋曰云九稅所稅民九職也者大宰云以九職任萬民既任之使之營種即稅之三農生九穀稅之穀圃九稅唯臣妾聚斂疏材者無稅總言九稅耳今掌交還以此九稅之濛告曉使之任之稅之故云九稅所稅民九職也云九禮九儀之禮者以其大行人小行人掌訝皆掌九儀之禮以其專據諸侯國不得以大宗伯九儀解此也言之親則朝聘是也云九牧九濛建牧立監以維邦國故云維九禁九濛使邦國有所畏難云九戎之威者大司馬設九伐

有所威刑故言難言威也

掌察闕

掌貨賄闕

朝大夫掌都家之國治注都家王子弟公卿及大夫之采地也主其國治者平理其來文書於朝者音義治直吏反注下同疏釋曰都家同言國者雖有百里五十里二十五里不同皆謂之國此則王制云畿內九十三國者也云國治者都家有文書來者平理之也注釋曰王子弟亦以親疎分置於三處食采地公卿大夫者公百里任疆地卿五十里任縣地大夫五十里任稍地日朝以聽國事故以告其君長注國事故天子之事當施於都家者也告其君長使知而行之也君謂其國君長其卿大夫也音義長丁丈反注同疏注釋曰云日朝者朝大夫日日在朝以聽受國事故以天子之事告采地之君長也云君謂其國君長其卿大夫也者總而言之皆曰國王子弟得稱國君卿大夫總稱長是以司裘國君共熊侯豹侯卿大夫共麋侯是其別稱也國有政令則令其朝大夫注使以告其都家之吏疏注釋曰上文據天子國事遣朝大夫告君長此經據天子政令告朝大夫之事凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之唯大事有司也大事者非朝大夫所能平理疏釋曰此經據都家有事上諸王府之事凡都家之治有不及者則誅其有司注釋曰都家治有不及猶殿誅練反殿都疏注釋曰都家治有不及猶殿誅家責其不能催促故也在軍旅則誅其有司注有司都司馬家司馬疏注釋曰言此者見軍旅不干朝大夫之事都司馬王家之司馬王臣為之者家司馬卿大夫使家臣自置其司馬者也

都則闕疏釋曰諸言闕者皆是因秦燔滅典籍漢興購求不得也

都士闕

家士闕

周禮注疏卷三十八考證

司儀主君郊勞疏云不陳五擯者非主君從賓禮故也○臣紱按主當作王非王句言王見諸侯則陳五擯從凡四方之賓客禮儀辭命饔牢賜獻以二等從其爵而上下之疏以三等降殺從三等而爲之○三當作二臣禮也此諸公相賓則君從賓禮以其非王耳

經文自明

象胥凡國之大喪三節○黃氏度謂是小行人之錯簡

凡諸侯之禮疏見聘禮夫人使下大夫韋弁歸禮○夫人使三字監本訛作致饔餼今據原文改正

賓客有喪惟芻稍之受注不受饔食饔食加也○臣紱按此注二句并疏云不受饔食起至不受饔食共五十四字俱屬下節遭主國之喪不受饔食此爲錯簡

周禮注疏卷三十八考證

謹案第三頁後三行疏天子乘龍載大旂刊本旂訛柿今改

後四行疏十有二旂刊本旂訛旒今改

第十三頁前六行注皆如主國之禮刊本主訛圭據經文改

第三十四頁後一行疏以其兼有雞鶩之等刊本雞訛鶩今改

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣王嵩齡

欽定四庫全書卷三十九

經部

周禮注疏卷三十九

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

冬官考工記第六音義鄭云此篇司空之官也司空篇亡漢興購千金不得此前

識其事者記人所為雖不同周禮體例亦為序次首末相承總有七段

明義從國有六職至謂之婦功言百工事重在六職

之內也從越無鎛至夫人而能為弓車言四國皆能

其事不須置國工也從知者創物至此皆聖人所作

言聖人創物之意也從天有時至此天時也言材雖

美工又有巧不得天時則不良也從攻木之工至陶

旊言工之多少之數及工別所宜也從有虞氏至周

人上與論四代所尚不同之事也從一器而

工聚者車為多言專據周家所尚之事也

國有六職百工與居一焉注百工司空事官之屬於天

地四時之職亦處其一也司空掌營城郭建都邑立社

稷宗廟造宮室車服器械監百工者唐虞已上曰共工

音義與音預監古銜反上時掌反凡言以上放此共音恭疏釋曰此經與下文為

反凡言以上放此共音恭疏釋曰此經與下文為

總目云國有六職者謂國家之事有六種職掌就六職之中百工與居其一

分六職即下云或坐而論道至治絲麻以成之是也注

釋曰云百工司空事官之屬者鄭據本而言按小宰職

云六曰冬官其屬六十掌邦事此百工即其屬六十言

百者舉大數耳但為其篇亡故六十之官不見記人以

此三十工代之也言百即據全則三十工亦一也云於

天地四時之職亦處其一也者記人本意以國有六職據此下文或坐而論道已下百工與居其一鄭以此爲本又以天地四時六職天官冢宰地官司徒之等官主百工亦居其一分云司空掌營城郭已下竝此下文見有其事按匠人云營國方九里國中九緯城隅之等是營城郭郡城之制及井方一里之等是營都邑左祖右社是營社稷宗廟夏后氏世室殷人重屋之等是營宮也車人云羊車柏車是營車也繪畫之事是營服也梓人陶人之等是營禮樂之器也冶氏矢人弓人之等是營械械即兵器也故鄭依而言之也云監百工者唐虞以上曰共工者按太史公楚世家云共工作亂帝使重黎誅之又按堯典云帝曰疇若予工僉曰垂哉帝曰俞咨垂汝共工是唐虞已上曰共工者也若然唐虞以上皆曰共工堯時暫寫司空是以尚書舜典二十八載後咨四岳欲置百揆僉曰伯禹作司空注云初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知有強濫必有成功改命司空以官異之禹登百揆後更名共工是其事也

或坐而論道或作而行之或審曲面埶以飭五材以辨民器或通四方之珍異以資之或飭力以長地財或治絲麻以成之注言人德能事業之不同者也論道謂謀慮治國之政令也作起也辨猶具也資取也操也鄭司農云審曲面埶審察五材曲直方面形埶之宜以治之及陰陽之面皆是也春秋傳曰天生五材民竝用之謂金木水火土也故書資作廉杜子春云廉當爲資讀如冬資絺之資玄謂此五材金木水火者以百工定造器物之人水火異也資取也操也鄭司農云審曲面埶審察五材曲直方面形埶之宜以治之及陰陽之面皆是也春秋傳曰天生五材民竝用之謂金木水火土也故書資作廉杜子春云廉當爲資讀如冬資絺之資玄謂此五材金木水火者也坐而論道謂之王公注天子諸侯疏注釋曰以公爲諸侯者公君也諸侯是南面之君故知是諸侯也若然尚書三公云論道經邦燮理陰陽鄭不言者三公有成文不言可知故夏傳注云坐而論道謂之王公通職居無正官名是其義也作而行之謂之士大

皮王土音義埶音勢飭音勅下同辨皮莧反具也注及下同長丁丈反下同操七曹反疏釋曰此六者即上文之六職也此皆舉其事下文皆言其人以覆之注釋曰言人德者坐而論道是也言人能者作而行之是也言人之業通四方珍異飭力以長地財治絲麻以成之三者是也云論道謂謀慮治國之政令使陰陽順叙也先鄭云審曲面埶審察五材曲直方面形勢之宜以治之者謂若弓人矢人之等多來體寡利射侯與弋鄭云射達者用埶若王弓弧弓往體寡來體多之類皆是審察五材曲直方面形勢之宜也云及陰陽之面皆是也者謂若下云斬轂之道必矩其陰陽是記其陰陽之面者也云春秋傳曰左氏襄二十七年宋西門之盟欲弭諸侯之兵云天生五材民竝用之廢一不可先鄭以五材金木水火土後鄭不從子春以資讀如冬資絺之資按越語云句踐栖會稽之上乃號令三軍有能助寡人謀而退吳者吾與共知越國之政令也作起也辨猶具也言此以對彼之五材金木水火土若然水火者以百工定造器物之人水火異單用不得爲器物故不取之知有皮玉者此三十工內函人爲甲鞮人爲鞮鞻等故知有皮玉無皐陶造鼓鮑人主治皮又有玉人之與凡牙之士不可不養今王既栖會稽謀臣無乃後乎是其事也玄謂此五材金木皮玉土者言此以對彼之五材金木水火土若然玄知有皮玉無水火者以百工定造器物之人水火異單用不得爲器物

夫注親受其職居其官也疏注釋曰此即設官分職治職教職之等是也審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工注五材各有工言百衆言之也疏釋曰審其曲直形埶然後飭五材注釋曰按六官其屬止有六十五材各有工過六十而已以是言百者衆言之也通四方之珍異以資之謂之商旅注商旅販賣之人故云販賣之客也云易曰商旅不行音義販甫萬反疏注釋曰按大宰九職注行曰商處曰賈者復卦象辭文也是一日之中商旅不行餘日即行是商也飭力以長地財謂之農夫注三農受夫田也疏注釋曰此即設官分職治職教職之等是也審

曰飭勤也地財穀物皆是勤力以長地財謂之農夫按大宰云三農生九穀遂人云夫一廛田百畝是三農受夫田也治絲麻以成之謂之婦功注布帛婦官之事疏注釋曰此記人所錄衆工本擬七篇六十而作惟無百工一事而已舉餘五者欲重此百工與五者為類之意若然百工竝是官餘五者或非官知然者王公及士大夫百工竝官其商旅農夫婦功三者非官據九職而言三者皆是出稅之色故大宰云三農生九穀商賈阜通貨賄嬪婦化治絲枲出稅以當九功也鄭云婦官據典婦功為婦官此治絲麻者婦官所統攝故言婦官也粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車注此四國者不置是工也鎛田罷詩云銚乃錢鎛又曰其鎛斯胡鄭司農云函讀如國君含垢之含函鎧也

九月楚子圍宋十五年宋人使樂嬰齊告急於晉晉侯欲救之伯宗曰不可又曰川澤納汙山藪藏疾瑾瑜匿瑕國君含垢天之道也彼勤晉侯忍不救宋之事引之證含是含容之義也引孟子者證函是甲之意云廬讀為纑者纑縷之纑取細長之義也云謂矛戟柄竹攅扶者按下廬人云為廬罷戈長六尺有六寸惟言殳戟矛柄之等故知為戟柄也云竹攅扶者漢世以竹為之攅謂柄之入銎處扶即柄也云或曰者或有人解廬摩鋼之罷者但柄須摩鋼使滑故為此釋引之在下者得為一義故也粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車也非無弓車也夫人而能為鎛也燕之無函也非無函也夫人而能為函也秦之無廬也非無廬也夫人而能為廬也胡之無弓車也非無弓車也夫人而能為弓車也注言其文

夫人人皆能作是器不須國工粵地塗泥多草蔵而山出金錫鑄冶之業田器尤多燕近強胡習作甲冑秦多細木善作矜柲肉好無屋宅田獵畜牧逐水草而居皆知爲弓車音義夫徐劉方無反沈音扶蔵音藏劉云藏京反畜許又反牧音木又音茂疏注釋曰皆覆釋上文云人人皆能不須置國工之意注言其丈夫人人皆能作是器不須國工者凡置官之濫所以教示在下上行之下效之今一國皆能不須教示不置其官闕石和鈞王府則有官民足用也如鄭此讀則夫人與君之夫人同號讀之也云越地塗泥多草蔵而山出金錫者日驗如是也金工皆和錫故燕錫而言也云秦多細木者亦日驗可知云矜柲者矜即前注楅衡一也**知者**初亮反依字作矜閩音開**疏**注釋曰此知者即下文聖人一也運物謂之知通物謂之聖凡知聖有若六德之知仁聖義之知文明之等也引世本作者無句作磬儀狄造酒之等皆非聖知但佐聖知所爲則皆由聖知而起是以聖人之時有此世本所作也**創物注**謂始閒端造器物若世本作者是也音義知音智創

世謂之工注父子世以相教**疏**注釋曰此世謂若管子書云工之子恒爲工商之子四民之業皆云世者習也**百工之事皆聖人之作也注**事無非聖人所爲也**疏**注釋曰據世本作篇多非聖人親爲要君統臣功故皆聖人統攝之也**燦金以爲刃凝土以爲器作車以行陸作舟以行水此皆聖人**

之所作也注凝堅也故書舟作周鄭司農云周當爲舟音義燦徐劉余灼反義當作鑠始灼反**疏**注釋曰上經云百工皆聖人所作此經言聖人所作之器見其驗也**天有時地有氣材有美工有巧合此四者然後可以爲良注**時寒溫也氣剛柔也良善也音義合如字劉音閤**疏**注釋曰此經已下說作器之濫須合天時地氣之義將欲說已下不善之事故先於此說四者和合乃善之意也云時寒溫也者謂若弓人春液角夏治筋秋合三材冬定體之屬是依寒溫而作**材美工巧然而不良則不時不得地氣也注**不時不得天時**橘踰淮而北爲枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣然也注**鸜鵒鳥也春秋昭二十五年有鸜鵒來巢傳曰書所無也鄭司農云不踰濟無妨於中國有之魯北音義枳占氏反鸜音權公羊傳同本又作鸛左傳同

木之徙也汶水在魯北音義其俱反鸜音欲濟子禮反四瀆水貉戶各反獸名依字作貊沈音陌水名徙音斯**疏**注釋曰此知者即下文聖人一也運物謂之聖凡知聖有若六德之知仁聖義之知文明之等也引世本作者無句作磬儀狄造酒之等皆無妨於中國有之者按異義公羊以濟爲穴居今來至魯之中國巢居此據臣狄自下居上之象穀梁亦以爲夷狄之鳥來中國義與公羊同左氏以爲鸜鵒來巢書所無也彼注云周禮曰鸜鵒不踰濟今踰濟宜穴而又巢故曰書所無也許君謹按從二傳後鄭駁之云按春秋言來者甚多非皆從夷狄來也從魯疆外

而至則言來鸛鵒本濟西穴處今乃踰濟而東又巢爲昭公將去魯國今先鄭云不踰濟無妨於中國有之與後鄭義同也云貉或爲豽或讀爲貉別更爲一解云汶水在魯北汶陽田或屬齊或屬魯是齊南魯北故云魯北鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之劒遷乎其地而弗能爲良地氣然也注去此地而作之則不能使良也音義削如字李思約思詒二反疏注釋曰若據經所言則鄭之刀以此刀之鐵移向宋而作斤宋之斤移向鄭而作刀皆不得爲良故指刀斤削劒而言皆地氣使然故鄭云去此地而作之不能使良燕之角荊之幹妨胡之笴吳粵之金錫此材之美者也注荊荊州也幹柘也可以爲弓弩之幹妨胡胡子之國在楚旁笴矢幹也禹貢荊州貢櫄幹栝柏及箘簵楛故書笴爲筍杜子春云妨讀爲梡咸丘之梡書或爲邡妨胡地名也筍當爲笴笴讀爲槀謂箭槀音義妨扶云反笴古老反注作槀同幹古旦反櫄勅倫反箘其隕反李其轉反簵音路楛音枯尚書作栝音同邡彼貧反疏釋曰自此已下說材之事也注釋曰云荊荊州也者按禹貢荊州貢櫄幹栝柏及箘簵楛三邦底貢注云櫄幹栝柏四木名幹柘幹箘簵聆風楛木類周之始肅慎氏貢楛矢石砮此州中生聆風與楛者衆多三國致之云妨胡在楚旁者定四年左氏云頴子胡子胡子者是也若楚旁則亦屬荊州別言妨胡之笴者荊即楚也以州言之若然妨胡得與楚別言之楚者在氏抳七年春二月己亥梡咸丘公羊云梡之者何抳之也抳之也火攻也咸丘者何邾婁之邑也云笴讀爲槀謂箭槀者即槀人職掌箭槀是也天有時以生有時以殺草木有時以生有時以死石有時以泝水有時以凝有時以澤此天時也注言百工之事當審其時也鄭司農云泝讀如再扔而後卦之扔泝音勒澤音亦李反解音蟹疏注釋曰云百工之事當審其時者弓人所云四時者是也先鄭云泝讀如再扔而後卦之扔者此扔謂揉著之濾故易云分之爲二以象兩卦一以象三揉之以四以象四時歸奇於扔以象閏五歲再閏故再扔而後卦象其合集凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五刮摩之工五搏埴之工二注攻猶治也搏之言拍也埴黏土也故書七爲十刮作抳鄭司農云十當爲七抳摩之工謂玉工也抳讀爲刮其事亦是也音義刮古八反搏李音團劉音博埴時職反拍普百反黏女廉反抳劉音刮戚音完李侯管反疏釋曰此已下言工之頭數并所作有殊此經與下爲總目注釋曰云搏之言拍也埴黏土也故書七爲十者以手拍黏土以爲培乃燒之尚書禹貢云厥土赤埴墳注亦云埴黏土者也先鄭云抳讀爲括者舌爲聲刀爲形左聲右形刮摩之義是故讀從之也攻木之工輪輿弓廬匠車梓攻金之工築冶鳧栗段桃攻皮之工函鮑韗韋裘設色之工畫繢鍾

篚幎刮摩之工玉榔雕矢磬搏埴之工陶旊注事官之屬六十此職其五材三十工略記其事耳其曰某人者以其事名官也其曰某氏者官有世功若族有世業以氏名官者也盧矛戟矜松也國語曰某儒扶盧梓榎屬也故書雕或爲舟鄭司農云輪輿弓廬匠車梓此七者攻木之工官別名也孟子曰梓匠輪輿鮑讀爲鮑魚之鮑書或爲鞄蒼頡篇有鞄甇韓讀爲歷運之運幎讀如巾羃之羃旊讀爲甫始之甫埴於此乎之放音義杲古栗反後同笆音巨幎莫狄反又音甫朱音朱授古馬反字或作摸反柔革工芒莫黃反下同放甫罔反下同玩萬反劉音運本或作鞔同續戶對反劉音僕甇如充反

疏釋曰上云其數此給以事職之也攻木之工七輪人爲車與弓廬人爲矛之等匠人爲宮室城郭溝洫之等車人爲車梓人爲飲器及射侯之等攻金之工六築氏爲削冶氏爲戈戟桃氏爲鍾鼎氏爲量段氏爲鎛鄒氏爲鈴鍾人爲鼓鼗氏爲磬氏爲笙鞮人爲鞮屨同職共其事者畫繢相須故也鍾氏染鳥羽笙氏鞮幎氏五王人造圭璋之等掄氏鞠雕氏鬲天人主泲絲刮摩之工五玉人造圭璋之等掄氏鞠雕氏鬲天人主造天磬氏爲磬搏埴之工二陶人爲瓦甗甑之屬人爲旊注事官之人錄者未必在六十工之內直以數言之充得三十工於六十爲不備記而已也云其曰某人者以其事名官也者匠人梓人鮑人之類是也此等直指事上爲名也云其曰某氏者官有世功若族有世業以氏之類是也二者族有世業以氏名官若鼄氏鼎氏之等是也云盧矛戟矜松也者方言戟三刃持其柄自關而西謂之杖又云矜謂之杖云國語曰侏儒扶盧者晉語文公問晉臣晉臣對曰戚施直鑄蓬蒿蒙璆侏儒扶盧矛矜是也云梓揉也者按釋木云梓山揉注云梓木前言梓山揉後云揉爲一而云屬也先鄭云揉梓據此二文故云屬非謂梓揉作鞔甇是其一篇內有治皮之事故引爲證也云韓讀爲歷運也蒼頡篇有鞔甇者歷運時語有正歷運之數故讀從之取其音同耳云幎讀爲歷運之運者亦取音同云掄讀爲巾羃之羃以固子也從子而不亦宜乎寡君之使婢子侍執巾羃歸棄君命也引之者證掄掄是一也云旊讀爲甫始之甫者甫始故詩從之於義無所取故後鄭不從也玄謂旊讀如放於此乎之放者按隱二年無駭入極公羊傳曰疾始滅也始滅人放於此乎是也言作瓦器者亦相放有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人上輿注官各有所尊王者相變也舜至質貴陶器甗大瓦棺是也禹治洪水民降丘宅土卑宮室盡力乎溝洫而尊匠湯放桀疾禮樂之壞而尊梓

武王誅紂疾上下失其服飾而尊與音義甎音武大音泰甲如字劉音婢盡津恐反洫況域反疏注釋曰云官各有所尊王者相變也者此陶匠梓輿據上三十工竝是官名又所尊上不同故云官各有尊王者相變也云舜至質貴陶器者按禮記表記云虞夏之文不勝其質殷周之質不勝其文謂上代質後代文若以文質再而復而言則虞又當質故云至質瓦器又至質故禮記郊特牲云器用陶匏是祭天地之器則陶器為質也以代當質故用質器也云甎大瓦棺是也者喪禮兩甎醴酒明堂位云泰有虞氏之尊也檀弓云有虞氏瓦棺是也此據升為鯀治水九載績用不成舜臣堯舉八愷八愷中有禹堯使之治水大禹謨云禹洚水儆予是也云民降丘宅土者禹貢文云卑宮室者論語文言民下居平土營農種作故為之治溝洫以通水通水之官匠人是故夏上匠也

欽定四庫全書　周禮注疏卷三十九　十三

云湯放桀者尚書云湯放桀於南巢云疾禮樂之壞者桀之無道民墜塗炭濃度糜廢措是禮樂之壞也梓人所以造作禮樂之器故湯上之也云武王誅紂者尚書牧誓云甲子昧爽戰於牧野是武王誅紂之事紂之無道臣下化之無尊卑之差失其服飾但車服者顯尊卑之差故周公制禮尊上於輿也**故一器而工聚焉者車為多**注由所上故也疏釋曰云一器者車也而工聚者謂有輪人輿人車人就職中仍有輈人是一器車最多多於餘官以周所上故也**車有六等之數**注畫音義畫音獲疏注釋曰云天地之象者下文云軫之方也以象地之象也云車有天地之數濃易之三材六畫者易說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰仁與義兼三材而兩之故易六畫而成卦兼三材者天有陰陽地有柔剛人有仁義三才也**車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迆崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等**注此所謂兵車也軫與後橫木崇高也八尺曰尋倍尋曰常殳長丈二戈殳戟矛皆插車轙鄭司農云迆讀為倚倚移從風之移

古宲字殳音殊長直亮反後放此酋在由反或且州反插徐劉初輒反戚初洛反轙於綺反劉於寄反車傍也一音起寄反倚於綺反移以氏反後放此著丁畧反邪似嗟反疏釋曰此經說車六等之數此六等軫一人謂著戈於車邪倚也酋發聲直謂矛音義迆以氏反後同崇本亦作

得也先鄭云迆讀爲倚移從風之移者司馬長卿上林賦云從風倚移云酋發聲直謂矛酋矛二丈也車審言之也凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始注先視輪也自從也凡察車之道欲其樸屬而微至不樸屬無以爲完久也不微至無以爲戚速也注樸屬猶附著堅固貌也齊人有名疾爲戚者春秋傳曰蓋以操之爲已甚矣速疾也書或作數鄭司農云樸讀如子南僕之僕微至謂輪至地者少言其圜甚著地者微耳著地者微則易轉故不微至無以爲戚數音義樸普剝反劉音僕一音扶祿反屬章欲反下及注同戚徐劉將六反李音促注同著直略反下同操七曹反數色角反下同易以鼓反疏注釋曰此已下云造車有善惡高下大小之宜云春秋傳者按公羊傳莊公三十年冬齊人伐山戎傳云此齊侯也其稱人何貶曷爲貶司馬子曰蓋以操之爲已甚矣注云操迫也已甚也甚爲疾與何休別先鄭云子南僕引之者取音同也輪已崇則人不能登也輪已庫則於馬終古登也注已大也甚也崇高也齊人之言終古猶言常也地也阪也輪庫則難引音義庫音婢地徐丈爾反劉堂何反李音他輒人同大音泰劉他餓反阪音反疏注釋

曰輪已崇則過六尺六寸軫即過四尺大高故人不能登也輪已庫則無六尺六寸軫即無四尺大下則馬難引常似上阪也故兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸注此以馬大小為節也兵車革路也田車木路也乘車玉路金路象路也兵車乘車駕國馬田車駕田馬音義乘繩證反後乘車皆放此疏釋曰上文云不得所今此經云須得所之意也先言兵車者重戎事故也田獵戰伐相類即言田車以繼兵車後別言乘車之等也注釋曰言以馬大小為節者馬高則車亦高馬下則車亦下一以馬之高下為車之節度云革路木路玉路等皆據巾車而言也云國馬者據輈人云國馬之輈而言國馬則校人所云種馬戎馬齊馬道馬四者是也六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐焉四尺也人長八尺登下以為節注此車之高者也軫與轐也鄭司農云軹輿也轐讀為旃僕之僕謂伏兔也玄謂軹轂末也此軫與轐并七寸田車又宜減焉乘車之軌廣取數於此軌廣八尺旁出輿亦七寸也音義軹音只轂末也轐音卜又音僕輿音音衛旃之然反僕如字又音卜廣古曠反後放此疏釋曰此經論軫崇節上云兵車乘車輪高六尺六寸軹是軸頭處輪之中央故崇三尺有三寸加軫與轐二者七寸則得四尺注釋曰云此車之高者對田車是車之下者也先鄭云軹輿也者物有二名耳云轐讀為旃僕之僕者讀音同而

未聞所出也云謂伏兔也者漢時名今人謂之車屐是也亦謂軹轂末也此軫與轐并七寸者四馬車一轅車軸上有伏兔伏兔後上載車軫軫始有車輿則軸去地三尺三寸上又為伏兔及軫并七寸車輿去地總四尺也云田車又宜減焉者田車軹崇三尺一寸半減乘車寸半加軫與轐亦減乘車寸半為五寸半也云乘車之軌廣取數於此者車輿六尺有六寸軌廣謂轍廣轍八尺則車輿外旁出輿兩箱各七寸七寸之數取於軫轐七寸之數故云取數於此也

輪人爲輪斬三材必以其時注三材所以爲轂輻牙也

斬之以時材在陽則中冬斬之在陰則中夏斬之今世轂用雜榆輻以檀牙以檵也音義牙音訝下皆同中音仲下中夏同檵居良反疏注釋曰輪人唯造車輪輪之三材惟轂輻牙故鄭以此三者解之也云材在陽中冬斬之等竝據山虞文知之鄭舉今世所用木為此三者未知周用何木也

三材既具巧者和之注調其鑿內而合之音義鑿在洛反又曹報反內如銳反依字作枘合音閤又如字疏注

曰鄭以調解和鑿內謂孔入轂入牙者竝須調使得所也

轂也者以爲利轉也輻也者以爲固抱也注利轉者轂以無

有爲用也鄭司農云牙讀如跛者訝跛者之訝謂輪躒也世間或謂之罔書或作輨音義輨而火反劉音栗李而又反疏釋云輻也者以為直指也者入轂入牙竝須直指不邪曲也云牙也者以為固抱也者使牢固抱曲注釋曰云利

音義幎莫歷反圍于權反致直置反下注稹致同疏釋曰望而視之謂車停貌爾助句辭云下迆者謂輻轂上兩兩相當正直不旁迆故云下迆也

望其輻欲其掔爾而纖也進而眡之欲其肉稱也無所取之取諸易直也注掔纖殺小貌也肉稱弘殺好也鄭司農云掔讀為

紛容掔參之掔玄謂如桑螵蛸之蛸音義掔音蕭又色交反又音朔參所林李又所咸反稱尺證反注同易以豉反救色界反劉色倒反下同一音如字掔色交反又音蕭劉音朔參所林反螵戚昭反劉平堯反蛸音蕭又音消疏釋曰上經總視輪此經則視輻而視之則上云望其輻據住止時也注釋曰云掔纖殺小處大向牙處小貌也者凡輻皆向轂言也云肉稱弘

殺好也者向轂爲稱故爲弘殺鄭云紛容學參之學者此蓋有文今撿未得亦謂如桑蟲之蛸者讀從爾雅釋蟲蜾蠃蜾蠃取音同也**望其轂欲其眼也進而眡之欲其幬之廉也無所取之取諸急也**注眼出大貌也幬幔轂之革也革急則裹木廉隅見鄭司農云眼讀如限切之限音義眼魚憩反幬音幬下同劉又音涛李一音持林反或一音踏慢莫干反裹音果見賢遍反限魚憩反李如字下同切音如字李倉愛反**疏**釋曰凡轂初作時隱起然後以革鞔之革急裹木隱起見幬覆也謂以革鞔如限切之限亦是眼急意**眡其綆欲其蚤之正也**注蚤之正也鄭讀眼爲當爲爪謂輻入牙中者也鄭司農云綆讀爲關東言餅之餅謂輪算也玄謂輪雖算爪牙必正也音義綆依注音餅李必善反又姑杏反王篇云鄭衆音補管反蚤音爪下同餅必井反劉本頃反算劉薄歷反李又方匹反一音薄計反下皆同牙劉音雅**疏**釋曰凡造車輪皆向外算向外算則車輻之忍反本又作軔劉依司農音莫一音莫戚好讀也玄謂輪雖算爪牙必正也者爪入牙中鑿孔必正直不隨邪也**察其菑蚤不齲則輪雖敝不匡**注菑讀如雜厠之厠謂建輻角反劉呼報反托呼報反暴步角反下同劉步莫反一音蒲報反音蒲報反**疏**注釋曰此轂若不以火槁乃孝反**疏**堅與陽磬等後以革鞔若以火養之雖敝盡不蔽暴也**轂小而長則柞大而短則輮敝盡不匡刺也**鄭司農云柞讀爲迫喑之喑謂輻間柞狹也摯注摯也玄謂小而長則菑中弱大而短則轂爲槷謂輻危槷也玄謂小而長則菑中弱大而短則轂末不堅音義柞莊百反摯諸爲槷劉魚列反戚魚結反迫喑莊百反下同蔽則吏反匡枉也音義菑側吏反注及下皆同齲五搆反一音隅倪九委反刺洛萬反下同蔽則吏反

長短小大相稱之事注釋曰先鄭讀輇爲迫喑之喑者依俗讀之以摯爲槩後鄭從而就足之直謂小而長則舊中弱者以轂小而長則輻間稀狹故舊中弱也云大而短則末不堅者謂轂大而短即轂末淺短故轂末不得堅牢也**是故六分其輪崇以其一爲之牙圍**注六尺六寸之輪牙圍尺一寸者此據兵車乘車而言若田車之輪小崇六尺三寸計亦可知也**參分其牙圍而漆其二**注不漆其踐地者也漆者七寸三分寸之一不漆者三寸三分寸之二令牙厚一寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也**音義**輪牙圍尺一寸者此據兵車乘車而言趨使得其所也云六尺六寸之輪牙圍尺一寸釋曰以上文小大不得其所此文制瀍力呈反舊內皆同厚胡豆反後放此**疏**

注釋曰就一尺一寸且取九寸三分分之各得三寸猶有二寸在又一寸爲三分二寸爲六分三分分之各得二分若然一分有三寸分寸之一是漆之者也餘一分者三寸三分寸之二是不漆者故云不漆者三寸三分寸之二則內外面不漆者各一寸也者無正文以意解之故云令牙厚一寸三分寸之二餘二寸分於外內面故各一寸也**栒其漆內而中詘之以爲之轂長以其長爲之圍**注六尺六寸之輪漆內六尺四寸是爲轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也鄭司農云栒者度兩漆之內相距之尺寸也**音義**中丁仲反詘丘勿反度待洛反下度之同**疏**

注釋曰上經不漆者外內面各一寸則兩畔減二寸故漆內有六尺四寸也中屈此六尺四寸故轂長三尺二寸也又以三尺二寸爲圜圜三徑一三尺得一尺餘二寸寸作三分爲六分又徑二分故徑一尺三分寸之二也**以其圍之防捎其轂**注捎除也防三分之一也鄭司農云捎讀爲桑螵蛸之蛸轂讀爲蜂轂之轂謂轂空壺中也玄謂此轂徑三寸九分寸之五之五穿也軹小穿也玄謂此大穿甚大似誤矣大穿實**音義**防音勒捎音簫轂素口反李一音倉豆反空音孔趨七住反又七須反下同**疏**

注釋曰車轂之瀍其孔必大頭寬小頭狹當輻入處謂之轂寬狹處中而已云防者三分之一者也於前一尺三分寸之二令三分去一捎除也以除空中當轂之處使容車軸也注釋曰云防三分之一者凡言防者分散之言之此下文賢是大頭穿內徑四寸五分寸之二此當轂處於徑三分之一爲徑三寸九分寸之五大小相稱故以防爲三分之一釋之也讀爲蜂轂之轂此亦依俗讀之以蜂窠有孔轂然此三十輻入轂處亦轂然也玄謂此轂徑三寸九分寸之五者以轂徑一尺二分寸之二今一尺取九寸三分有一寸三分寸之一得三分取一分故云三分取一得五分故云徑三寸九分寸之五也**五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹**注鄭司農云賢大穿也軹小穿也玄謂此大穿甚大似誤矣大穿實徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大

五分轂長去二也去二則得六寸五分寸之二凡大小穿皆謂金也今大小穿金厚一寸則大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿穿內徑二寸十五分寸之四如是乃與轂相稱也**音義**去起呂反後去一去二皆同劉李胡昉反注同稱尺證反下同**疏**釋曰上經言轂空盡中此經言轂大小兩頭注釋曰云謂此大穿徑八寸十五分寸之八者經云五分其轂之長去一以為賢即以轂長三尺去二寸得八寸三分寸之二而五分去一一者本三分寸今為十五分寸即以二分者為十分去二分得八分故云大穿徑八寸十五分寸之八也云小穿徑四寸十五分寸之四者經云去三一尺五分去三去六寸得四寸三分寸之二亦為十五分寸之十五分去三去三十五分寸即以二分者為十分去二分得七分寸之五兩畔得云大穿甚大似誤矣者以其大穿與轂中及小穿三者須相類故以五分去二為允也云今大小穿金厚一寸者經無正文以目驗知之故云今也大小穿穿內皆以金消去二寸故各減二寸也**容轂必直陳篆必正施膠必厚施筋必數**

幬必負幹注鄭司農云讀容上屬曰軓容左謂容者治轂為之形容也篆轂約也幬負幹者革轂相應無贏不足**音義**篆直轉反轂色角反注住反約烏孝反又如字**疏**注釋曰先鄭讀容軓轂末無形容可見其轂上則夏篆夏緩轂約故不從也云幬負幹者革轂相應者幬覆也謂以革覆轂轂之木隱著革使之急是革轂相應也云無贏不足者贏不足同案無字若轂有耗瘦不隱著轂則革有贏而轂不足著轂不耗革轂相應無贏轂亦無不足也**既摩革色青白謂之轂之善注**謂凡漆之乾而以石摩平之革色青白善之徵也**音義**凡如字又扶嚴反**疏**注釋曰此謂以革覆轂轂訖將漆之先以胡喚反骨凡之待乾乃以石摩平之其色青白則善也**參分其轂長二在外一在內以置其輻注**轂長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸**疏**注釋曰此經欲論置輻於轂相去遠近之灋云轂長三尺二寸上經文令輻廣三寸半知者按上云以圍之防捎其藪藪中三分往一轂徑既一尺三分寸二分有七寸九分寸之一畔得三寸九分寸之五兩畔得二分有七寸九分寸之一畔得三寸八分寸之五下文云量其鑿深以為輻廣深三寸半故知輻居三寸半餘有二尺八寸半三分寸之一也凡輻量其鑿深以為輻廣**注**廣深相應則固足相任也**音義**量音良下量轂反又如字後同深尸鴆反下放此**疏**注釋曰如上所計則輻之廣深各有三寸半舉成數言也若然轂既長三尺二寸輻長則轂大而短則不相應故槃也**輻廣而鑿淺則是以大扢雖有良工莫之能固注**扢搖動貌**音義**扢五骨反或九活反**疏**注釋曰此及下經論轂與輻不得相應也至上轂小而所之意也**鑿深而輻小則是固有餘而強不足也注**言輻弱不勝轂之所任也**音義**強其良反劉其兩反升**疏**注釋曰云鑿深而輻小者謂

戟大故鑿得深其輻則應大是相稱若輻小則固有餘由戟大鑿深故也而強不足由輻小故也**故弘其輻廣以爲之弱則雖有重任轂不折注**言力相稱也弱當也今人謂蒲本在水中者爲弱是其類也鄭司農云弘讀如絃絃謂度之**音義**弘獲耕反**疏**注釋曰云言力相稱也者止謂輻廣與鑿深相稱按史游章云蒲翁蘭席謂取蒲之本在水者爲席則此經弱亦是輻入轂中者也**參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之漸也注**殺衰小之也鄭司農云漸讀爲黏謂泥不黏著輻也**音義**殺色界反劉色例反注同漸依字力簟反依注音黏女廉反衰劉初危反一音如字著直略反下附著同**疏**注釋曰云殺衰小之也者以本麓末細塗則向下利故泥不黏著之也

參分其股圍去一以爲骹圍注謂殺轂之數也鄭司農云股謂近轂者也骹謂近牙者也方言股以喻其豐故言骹以喻其細一切麓細相對細處則言骹大是相稱若輻小則圍有餘由轂大鑿深故也而強不足由輻小故也**故**喻其細一切麓細相對細處則言骹大是相稱若輻小則圍有餘由轂大鑿深故也而強不足由輻小故也**故**

也**揉輻必齊平沈必均注**揉謂以火槁之衆輻之直齊如一也平沈平漸也鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重**音義**揉而九反又音柔李又奴丑反一音而又反槁劉苦老反沈居趙反漸子廉反下同**疏**注釋曰云揉謂以火槁之者曲者以火炙之木則濡可揉庶使直槁就也故云揉謂以火槁之也云衆輻之直齊如一也者謂以火槁之後直不曲故云直齊如一也重者沈多輕者沈淺沈重者更去之則平而輕重等也**直**

以指牙牙得則無柔而固注得謂倨句鑿內相應也鄭司農云柔揉也蜀人言揉曰柔玄謂柔讀如涅從木熱省聲**音義**柔如字涅乃結反李一音素結反揉素九反**疏**注釋曰云得謂倨句鑿內相應也者以輻直者爲倨以牙曲者爲句輻牙雖有倨句至於鑿內必正正則爲得得則若無柔而牢固也先鄭讀柔爲揉之柔故更轉從揉也後鄭讀柔即是柔蘇結切云柔讀如涅涅物於孔中之涅又解柔字以其用木爲柔故從木也云熱者聲者熱者去下火取上與熱爲聲可謂上聲下形故云省聲也**不得則有柔必足見也注**必足見言柔大也然則雖得猶有柔但小耳**音義**見賢遍反注同**疏**注釋曰云必足見言柔大也者足乃據柔而言足見故知柔大乃足見也但小耳者上經云無柔而周即是無柔鄭必知上文有柔但小者鄭更無異文直以文勢反之可知知然者此柔但小者鄭更無異文直以文勢反之可知知然者此經云不得則有柔必足見言柔大則知上經得不足見

無大槩有小槩可知故鄭云雖得猶有槩但小耳鄭非直以文勢反之知有槩以意量之輻入牙中無有不用槩而固者也

六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固也云參分寸之二者出於輻股鑿之數也音義綆古頴反參七南反又音三掉徒弔反

疏注釋曰止由輪有算數也音義掉直弔反

車不掉不掉則得輪

注輪算則車行不掉也參分寸之二者出於輻股鑿之數也凡爲輪行澤者欲杼行山者欲侳注杼謂削薄其踐地者侳上下等音義杼直呂反侳七侯反劉莫豆反

疏注釋曰凡爲輪者欲杼知是削薄其踐地者下文云其所宜是以行澤者欲杼知是削薄其踐地之故欲上下等而得久長也

**杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附注附著也侳以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不顛於鑿注搏圜厚也鄭司農云不顛於鑿謂不動於鑿中也玄謂顛亦敝也以輪之厚石雖齧之不能敝其鑿旁使之動音義搏徒丸反李又丈轉反顛本又作鄧音各

疏注釋曰兩輪倶置水中觀眡四畔入水均否若平深均則斲材均矣音義斲陟角反

量其數以黍以眡其同也注黍滑而齊以量兩壺無贏不足則同

疏注釋曰謂兩輪倶用黍量眡其容受同不黍同則無贏亦無不足鄭云黍滑而齊則不取律歷志以黍爲度量衡之義也

**權之以眡其輕重之侳也注侳等也稱兩輪鈞石同則等矣輪有輕重則引之有腫謂之用火之善注廉絶也挫折也腫瘣也音義挫作臥反

凡揉牙外不廉而內不挫旁不

難易音義以易以致反疏注釋曰云稱兩輪鈞石同則等矣者正以鈞石言之者以其輪重非斤兩所准擬故以三十斤曰鈞百二十斤曰石言之也故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國工注國之名工疏釋曰此一經總結上文也

輪人爲蓋達常圍三寸注圍三寸徑一寸也鄭司農云達常是上節下入杠中也程圍倍之六寸注圍六寸徑二寸足以含達常鄭司農云程蓋杠也讀如丹桓宮楹之楹音義程讀為楹音盈疏注釋曰此一經總結上文也

八器類相似故因遣輪人造蓋但蓋柄有兩節此達常是上節下入杠中也程圍倍之六寸疏注釋曰輪轂三十輻三十四十字一字為句江永音義杠音江疏注釋曰此一經總結上文也

達常蓋斗柄下入杠中也音義杠音江疏注釋曰輪轂三十輻三十蓋弓二十有二以象日月也疏注釋曰此一經總結上文也

達常也先鄭引丹桓宮楹之楹者按莊二十三年為迎姜氏為華飾故丹桓公廟之楹柱引之證此蓋柄之程楹柱之類也信其程圍以為部廣部廣六寸注廣謂徑也鄭司農云部蓋斗也音義信音申廣古曠反劉音徑下同疏注釋曰此言蓋之斗四面鑿孔內蓋弓者於上部高隆穹然謂之為部信古之申字舒申上程圍六寸以為此部徑部徑六寸也部長二尺注謂斗柄達常也疏注釋曰此部即達常以此達常上入部中遂名此達常為部其實是達常也程長倍之四尺者二注杠長八尺謂達常以下也加達常二尺則蓋高一丈立乘也疏注釋曰云蓋高一丈立乘也者人長八尺蓋弓有宇曲之減二尺得不障人目也十分寸之一謂之枚注為

及橫廣四分也云是為部厚一寸者經兩四一二故厚一寸也必以孔上二枚孔下四枚以其弓下用力故也鑿深二寸有半下直二枚鑿端一枚注鑿深對為五寸是以不傷達常也下直二枚者鑿空下正而上低二分終平不豪橈也端內題也音義空音孔廁橈乃教反劉音又才冉反疏注釋曰此經說蓋斗之上鑿孔內弓之上下廣狹之義云鑿深對為五寸是以不傷達常也者前文云部廣六寸達常徑一中徑一寸則兩畔共有五寸在今以弓鑿深二寸半兩廂各二寸半是不侵達常故云不傷達常也云下直二枚者鑿空下正而上低二分也者直正也鑿孔下正者

上丈鑿下四枚今於內畔於下亦四枚與外正平故云平於下正也云而上低二分者前文鑿上二枚今於內畔孔低二分鑿上亦四枚故云上低二分也若然部總一寸今鑿上鑿下俱四枚已用八枚其中惟有二枚在故云弓菑則撓撓亦減也弓外畔上下四枚今於內畔減二枚惟有二分剡去也故云平剡其下二分而內之云欲令蓋之尊終平不及內畔上下俱四枚若然蓋弓向外頭仰但以蓋弓三分一分外為宇曲又以衣蒙之則弓低故蓋尊終平不蒙撓又得吐水也云端內題也者蓋斗外寬內狹以是故蓋弓內端削使狹題頭故云端內題也

庇輪四尺謂之庇軫注庇覆也故書庇作祕杜子春云祕當為庇謂覆幹也玄謂軓轂末也輿廣六尺六寸兩轂并六尺四寸旁減軌內七寸則兩軓之廣凡丈一尺六寸也六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆軓不及幹**音義**庇必二反幹或作幹俱音管**疏注**釋曰此經說蓋有大小不定之事云輿廣六尺六寸者輿人文云旁減軌內七寸者七寸以承輿故旁減軌內七寸上云以其轂長二在外一在內以置其輻輻內九寸半綆三分寸之二金轄之間三分寸之一輻又三寸半總尺四寸以此計之以七寸承輿七寸為軌故云旁減軌內七寸也云兩軓之廣凡丈一尺六寸也者向計輿六尺六寸并兩轂六尺四寸總一丈三尺減尺四寸入輿下其餘有丈一尺六寸也云六尺之弓倍之加部廣凡丈二尺六寸有宇曲之減可覆軓不及幹者下文注云股面三尺幾半通尊二尺為五尺近半倍之加部廣六寸總丈一尺六寸以幾半言之則不整丈一尺六寸經云覆軓當允經中之數故云可覆軓不及幹也**參分弓長而揉其一注**參分之持長撓短短者近部而平長者為宇曲也六尺之弓近部二尺四尺為宇曲**音義**近附近之近**疏注**釋曰云參分之持長撓短短者近部而平長者為宇曲也者弓長六尺三分一分有二尺既云參分弓長揉其一則揉其二尺近部者故云三分之持長撓短短者近部內而平長為宇曲鄭反覆言之六尺之弓近部二尺四尺為宇曲必撓近部二尺者以其本鑿弓孔時外畔弓上二枚弓下四枚內畔上下俱四枚由弓頭仰故須近部撓之使平向下四尺持之為宇曲吐水也**參分其股圍去一以為桼圍注**桼當為爪以弓鑿之廣為股圍則寸六分也爪圍一寸十五分寸之一**音義**桼音爪**疏注**釋曰此言弓近意云股圍則寸六分也者上云弓鑿廣四枚即以方圍之四四十六故圍寸六分云爪圍者一寸為三十分六分者為十八分通前總四十八取三十分去十分得二十分十八分者去六分得十二分以十二并二十為三十二分三十分作寸餘二分是三十分寸之二三十分寸之二即是十五分寸之一故云爪圍一寸十五分寸之一也**參分弓長以其一爲之尊注**尊高也六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺為句四尺為弦求其股股十二除之面三尺幾半也**音義**幾音

斬注釋曰云以其一為之尊者正謂近部二尺者對末頭四尺者為下以二尺者為高云爪末下於部

二尺者正謂蓋杠并達常高一丈八尺故四面宇曲垂二尺也云二尺為句四尺為弦求其股者鄭欲解宇曲之減減蓋之寬殿軹不及幹之意凡算濾以蚤低二尺即以低二尺者為句又以持長四尺為弦又蚤末直平者為股弦者四尺四四十六為丈六尺為句者二尺二二而四為四尺欲求其股之直平者算濾以句除弦餘為股將句之四尺除弦丈六尺中除四尺仍有丈二尺然後以算濾約之廣一尺長丈二尺方之丈二尺取九尺三尺一截相裨得方三尺仍有三尺在中破之為兩段各廣五寸長三尺裨於前三尺方兩畔畔有五寸兩畔并前三尺為三尺半角頭仍少方五寸不合不整三尺半幾近也言近半

卑注上近部平者也牘下曰宇音義牘音婢下同直類反

此言為下而說也上謂近部二尺者宇謂持長四尺者也

上欲尊而宇卑則吐水疾而雷遠注蓋者主為雨設也乘車無蓋禮所謂潦車謂蓋車與音義雷力又反潦音老與音餘疏注釋曰云蓋者主為雨設也乘車無蓋者按巾車五路皆不言蓋以其建旌故無蓋故云及葬執蓋從車持旌鄭云王平生時乘車建旌雨則有蓋又道右職云王式則下前馬王下則以蓋從注云以蓋從表尊非謂在車時若今傘蓋者也云禮所謂潦車謂蓋車與者按既夕禮云乘車載旜道車載朝服橐車載蓑笠注云今文橐為潦此注云禮所謂潦車者指儀禮今文而言也鄭兩解故此從之但潦車云載彼不從今文此引之者鄭箋笠笠所以禦暑蓑所以禦雨雨時或設蓑或設蓋故疑是彼潦車遂言與也若然蓋車於天子當木路故既夕注云橐猶散也散車以田以鄙之車是木路與潦車於田獵建大麾無蓋在國巡行則或載旌或設蓋也

故蓋崇十尺注十尺其中正也蓋十尺宇二尺而人長八尺卑於此蔽人目疏注釋曰云蓋十尺宇二尺而人長八尺中人而言若孔子及父皆身長十尺則蓋丈二者也

良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工注隊落也善蓋者以橫馳於壟上無衣若無紘而弓不落也音義殷音隱隊直類反

疏注釋曰云良蓋弗冒則無衣不須紘也云殷畝而馳者據不冒不紘兩者而言

輿人為車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱注稱猶等也車輿也衡之長容兩服音義稱尺證反注同

疏注釋曰此輿人專作車輿記人言車者車以輿為主故車為總名鄭為輿者此官實造輿故從輿為正云參如一者謂俱六尺六寸也云

參分車廣去一以為隧注兵車之隧四尺四寸鄭司農云隧謂車輿深也讀如鑽燧改火之燧玄謂讀如邃宇之邃音義隧雖遂反注邃同又音遂鑽燧同鑽作官反

疏注釋曰隧謂車輿之縱凡人所乘車皆取橫闊以或參乘或四乘故橫則六尺六寸此隧輿之縱三分六尺六寸取二分以四尺四寸為之不從先鄭者車無取於鑽燧改火之義故讀從邃字之邃也

參分其隧一在前二在後以揉其式注兵車之式深

尺四寸三分寸之二疏釋曰云以梓其式者式謂人所
注釋曰鄭知言兵車者按上文先言兵車後言乘車故
據先而言其實乘車亦同也云式深尺四寸三分寸之
二者以四尺四寸取三尺得一尺又一尺二寸三分之
取四寸仍有二寸在一寸為三分二寸為六分取一得
二分故云深尺四寸之二以其廣之半爲之式崇注兵車之式
高三尺三寸疏注釋曰車輿之廣六尺六寸取三尺三寸也以其隧
半為式之高故知三尺三寸也以其廣之半爲之較崇注較兩轙上出式者兵車自較而下凡
五尺五寸故書較作榷杜子春云當為較音義較古學反轙於綺反劉於既反下同榷音角疏注釋曰較謂車輿兩相今人謂之平
下凡五尺五寸者以其前文式已崇三尺三寸更增此
隧之半二尺二寸故為五尺五寸按昭十年左氏傳云
陳鮑方睦遂伐樂高氏子良曰先得公陳鮑焉往遂伐
虎門公卜使王黑以靈姑銔率吉請斷三尺而用之彼
注云斷三尺使至於較大夫旗至較按禮緯諸侯旗齊
軫大夫齊較軫至較五尺五寸斷三尺得至較者蓋天
子與其臣乘重較之車諸侯之車不重較故有三尺之較也或可服君誤歟六分其廣以一
爲之軫圍注軫輿後橫者也兵車之軫圍尺一寸疏注
曰云六分者謂輿廣六尺六寸而六分取一故得尺一寸也參分軫圍去一以爲式
圍注兵車之式圍七寸三分寸之一疏注釋曰謂參分
各三分之二寸為六分去二分得四分以三分為一寸
餘一分添前六寸為七寸三分寸之一也參分式圍去一以為較圍注兵車
之較圍四寸九分寸之八疏注釋曰以式圍七寸三分
寸得四寸仍有一寸三分寸之一以式圍以式圍七寸三分
分者轉為三分并為十二分去四分得八分故云較圍
四寸九分寸之八也參分較圍去一以爲軹圍注兵車之軹圍三
寸二十七分寸之七軹輢之植者衡者也與轂末同名
音義植直吏反下同疏注釋曰以前較圍四寸九分寸之八四
寸取三寸去一寸得二寸餘一寸為二
十七分餘八分為二十四分并之為五十一分取三十
去十分得二十分又二十一者去七分得十四添前二
十為三十四分取二十七分為一寸餘有七分在添前
二寸總為三寸二十七分寸之七也云與轂末同名者
前云覆軹不及幹注軹是轂末此軹是車較下
豎直者及較下橫者直衡者竝縱橫相貫也參分軹
圍去一以爲轙圍注兵車之轙圍二寸八十一分寸之
十四轙式之植者衡者也鄭司農云轙讀如繫綴之綴
謂車輿幹立者也立者為轙橫者為軹書轙或作幹玄
謂轙者以其鄉人為名音義轙音對又張歲反李一音
都回反緌張歲反幹劉音領又音零下同疏注釋曰此轙形狀一與前經軹同但在
同鄉許亮反疏式木之下對人為名耳參分軹圍分前
三寸二十七分寸之七取三寸去一寸得二寸餘七分
者假令整寸為八十一分此二十七分寸之七為二十

一分即是八十一分之二十一三分之去七分得十四分故云斷圜二寸八十一分寸之十四也云轉式之植者衡者也者先鄭讀轉為縱又以轉軹為一處解之後鄭皆不從者以其無所指歸故以鄉人為名據前式下為之也**圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉繼者如附焉**注治材居材如此乃善也如生如木從地生如附如附枝之弘殺也音義中丁仲反下皆同殺色界反**疏**注釋曰凡作車之瀍其材有圜者中于規有方者中于矩有直豎立者中于繩縣之垂者衡橫也橫者中於水無高下也云直如生焉者如木之從地初生云繼者如附焉者材有大小相附著如木之枝柯本大末小之弘殺也**凡居材大與小無并大倚小則摧引之則絕**注并偏邪相就也用力之時其大并於小者小者強不堪則摧也其小并於大者小者力不堪則絕也音義居如字舊音據并如字又必政反邪似嗟反**疏**釋曰上經言居材得所此經言不得所此經言凡居材大與小無并之使偏邪此汎說居材之瀍為總也云大倚小則摧者倚則并也凡居材當各自用力若使大材倚并小材小材強不堪大材所倚則摧折矣云引之則絕者上文云居材大與小無并已言大倚小則摧未言小并大之事則此引之則絕據小并大而言也若小并於大大木振其小木力不堪則絕斷也**革鞮不堅易坼壞也**士乘棧車音義鞮士板反劉才彥反坼劉於驗反又於檢反**疏**釋曰棧車無革鞮與易可反易以跂反坼壞故當弁向內為之云士乘棧車者

士乘棧車者巾車職文**飾車欲侈**注飾車謂革鞮與也大夫以上革鞮與故書侈作移杜子春云當為侈**疏**注釋曰據大夫已上以革鞮與不畏坼壞故欲得向外侈也云大夫以上者則天子諸侯之車以革鞮與及較約也但有異物之飾者則得玉金象之名號無名號者直以革為稱革路墨車之等是也若木路亦以革鞮但不漆飾故以木為號孤卿載上有篆飾即以篆縵為名也按殷傳云未命為士者不得乘飾車士得乘飾車者後異代瀍也

周禮注疏卷三十九

周禮注疏卷三十九考證

或坐而論道疏按越語云句踐栖會稽之上○監本脫栖字今据國語補

燕之角妢胡之笴○笴石經訛作筍

攻木之工注蒼頡篇有鞄甐○甐係甒字之訛

凡察車之道欲其樸屬而微至疏先鄭云子南僕之僕謂車相兩旁豎之者○輢監本訛作軨今從左傳改正

輪人望而眡其輪疏謂轂上轂下兩兩相當○轂上轂下字監本訛至今改正

望其轐疏先鄭云紛容謺參之謺者此益有文今檢未得○臣照按此出上林賦賈氏偶忘之耳

轂小而長則柞大而短則掣○掣字當作摯從埶從手

以其圍之防捎其藪疏捎除也以除空中當藪之處使容車軸也○軸監本訛轂轂之空中所以容軸非容

參分其股圍疏假令轐近轂處圍六寸其近牙處則圍四寸八字竟不見

散之麤細之度矣今核補之

六尺有六寸之輪疏其孔向外侵三分寸之二○監本脫分字今依注補之

輿人為車注衡之長容兩服○之監本訛作亦今改正

以其隧之半為之較崇注較兩輢上出式者疏言兩輢謂車相兩旁豎之者○輢監本訛作較今依注改正

參分較圍疏以前較圍四寸九分寸之八○圍監本訛

周禮注疏卷三十九考證

謹案第十一頁前七行疏有鞹鞔者刊本鞔訛革

今改

第三十二頁前一行疏常高一丈八尺刊本尺訛

寸今改

總校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣李春和

欽定四庫全書

周禮注疏 卷四十

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

輈人爲輈注輈車轅也詩云五梁梁輈音義輈張留反方言云楚人謂車轅曰輈自關而東或謂之轅秦晉之間謂之梁轅又作轅音同　疏釋曰按三十工無輈人之官但車事實難故車官別主此職也注釋曰云詩云五梁梁輈者秦詩引之者證輈是車轅之事此注云梁歷録也梁輈上句衡也一輈五束束有歷録是也輈有三度軸有三理注目下車度深淺之數疏釋曰云度深淺之數者四尺五寸之等是也國馬之輈深四尺有七寸注國馬謂種馬也齊馬道馬高八尺兵車乘車軹崇三尺有三寸加軫與轅七寸又并此輈深則衡高八尺七寸注國馬除馬之高則除七寸爲衡頸之間也鄭司農云深四尺

二圍三徑一二十一寸徑七寸十二寸復分之為十五分通前十五分寸之十二為二十七徑得十五分寸之九此九分當為馬頭低消之先鄭云深四尺七寸謂棖曲中者此據輿以上而言故後鄭從之也

田馬之輈深四尺注田車軹崇三尺一寸半軒

此輈深為七尺一寸半令田馬七尺衡頸之間亦七寸則軫與轐五寸半則衡高七尺七寸疏注釋曰鄭以上文田車輪崇六尺一寸半加軫與轐五寸半總七尺七寸為馬高七尺則七寸亦衡頸之間消之也知加軫與轐五寸半不七寸者亦約軹崇與兵車軹崇校寸半明軫轐亦校寸半也云田馬七尺者亦約庶人馬七尺曰騇以其兵車乘車駕國馬明田車駕騇馬也以此約之明役車駕駑馬也

駑馬之輈深三尺有三寸注輪軹與軫轐大小之咸率寸半也則駑馬之車軹崇三尺加軫與轐四寸又軒此輈深則衡高六尺七寸也今駑馬六尺除馬之高則衡

丈九尺四寸十六丈六尺七七四十九又得四尺九寸軒之二丈九寸算法以鈞除弦以二丈九寸除四丈九尺仍有二丈八尺一寸在然後以求其股以二丈八尺一寸方之為五尺之方五五二十五用二丈五尺為方五尺也餘有三尺一寸皆以方一寸方之三百寸得廣六寸長五尺中分之裨前五尺之方一廂得三寸角頭方三寸三三而九九餘有一寸之方一在總得方五尺三寸餘方一寸以方一寸之方此言之則軌前惟有五尺三寸不容馬故云股則短矣七非也云書或作軌玄謂軌是軌灋也謂軹式之所對持車正也若若然經作軌者以軌為灋是軌字不為軌先鄭以軌為式前後鄭從古書軌不從軌定雖有少儀祭軌字為車旁凡與此式異同是式前若作軌則不可軌謂轍廣軌末亦為軌故少儀云祭左右軌軌即轍末考工經涂軌軌即轍廣是軌不定故從軌也

已言軸有三理未說故於此重起端序耳云一者以為轂也者無節目是軸之美狀也二者以為久也注堅刃也三者以為利也注滑密軌前十尺而策半之注謂輈軌以前之長也策御者之策也十或作七合七為弦四尺七寸為鉤以求其股股則短矣七非也鄭司農云軌謂式前也書或作軌玄謂軌是軌灋也謂輿下三面之材輢式之所對持車正也音義軌劉音犯注同軌音犯

持任之材疏釋曰此與下經為目任木即下云任正以下是也任正者十分其軹之長以其一為之圍衡任者五分其長以其一為之圍小於度謂之無任注任正者謂與下三面材持車正者也軹軓前十尺與隧四尺凡丈四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二衡任者謂兩軓之間也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一無任言其不勝任音義隧雖遂反軓於草反勝音升疏釋曰任正與衡任簉細不同者有所宜故不同也是以云小於度謂之無任無任謂折壞不任用也注釋曰名任正者此木任力車與所取正以其兩軹之所樹於此木較式依於兩軹故曰任正也三面材著此木下及兩旁見面其上面託著與板其面不見故云三面材也云軹前十尺與隧四尺凡丈四尺四寸若以其經云軹前則軓前與下總是軹故鄭通計之一丈得一尺四尺得四寸四寸若一寸為五分四寸為二十分得二分故云任正之圍尺四寸五分寸之二云衡任者謂兩軓之間也者服馬有二一馬有一軓軓者尻馬領不得出云兩尻之間則當軹頸之處也云兵車乘車費力之所若也云兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一者田車之衡更無別文亦應與兵車乘車同鄭特言此二者都無正文且據尊者而言其田車之衡任亦當同也衡長六尺六寸五尺得三寸又以尺五寸得三寸又以一寸若為五分得一分故云衡圍一尺三寸五分寸之一也五分其軫間以其一為之軸圍注軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應疏注釋曰上輿人云輪崇車廣衡長參如一則軫間即車廣衡長亦以六尺六寸五分取一與衡任同故軸圍亦一尺三寸五分寸之二與任正者相應疏注釋曰當兎謂與下當橫軸之處亦通計軹軓前及隧總計一丈四尺四寸十分取一故軹之伏兎之處麤細之圍有一尺四寸五分寸之二與相應也參分其兎圍去一以為頸圍注頸前持衡者圍九寸十五分寸之九疏注釋曰頸之下其頸於前向下持制衡高之輔故云頸前持衡輈者也云圍九寸十五分寸之九者以前當兎圍有一尺四寸五分寸之二今以一尺二寸三分之去四寸得八寸又以一寸者分為十五分二寸者為三十分又以五為四十五分三百分五分去一去六寸分四十五分者五九四十五為五分寸之九去一九得三十六分并前總二百七十六分約寸取二百二十五分為三寸添前四寸為七寸餘有五十一是以鄭云圍七寸七十五分寸之五十一也凡揉軹欲其孫而無弧深

注孫順理也杜子春云弧讀為淨而不汙之汙玄謂弧木弓也凡弓引之中參中參深之極也揉輈之倨句如二可也如三則深傷其力音義孫音遒注同弧音胡杜音烏汙李音烏一音紆疏釋曰言揉者以火揉使曲也欲其孫者欲使順理揉得如弓之深弓之深大曲也注釋之云無弧深者無得也故書孫作遒杜子春讀弧為淨玄謂弧木弓也者見於三倉六弓皆是角反張者也易云弦木為弓是木弓也云凡弓引之中參中參深之極也者六尺弓引之三尺是中參深之極也云極也者弓之下制六尺引之三尺是中參深之極也云如二可也者六尺弓引二尺若然九尺得三尺則是弓一尺得三寸三分寸之一輈軌以前十尺國馬之輈深四尺七寸與二不相當者通計一丈四尺四寸幷與下數之故得二也二者輈總長丈四尺四寸且取丈二尺得四尺餘二尺四寸復得八寸總為四尺八寸是國馬之輈猶不滿二之數也言二舉大而言令大夫大車之轅擊其登又難既克其登其覆車也必易此無故惟轅直且無橈也注大車牛車也擊輈也克能也音義夫音符擊竹二反覆芳服反易以鼓反下注之易喻易同輈音周一音丩反丩或竹二反上時掌反下登上也疏釋曰攻木之工有七輪人與人造四馬車自上以來所陳者是也車人造大車柏車羊車是為牛車者亦須曲撓之意是以下文云是故輈欲直與已下經說四馬之轅也此一經說牛車車平地既節軒擊之任及其登陁不伏其轅必縱其牛此無故唯轅直且無橈也注陁阪也故書伏作偪杜子春云偪當作伏音義一臂反劉一計反偪音逼故登陁者倍任者也猶能以登及其下陁也不援其邸必縮其牛後此無故唯轅直且無橈也注倍任用力倍也故書縮作縰鄭司農云縰讀為縮謂斜為縮縰魚字音義援音袁邸丁禮反縮音秋縰反縮音秋縰而東轅鄭玄頺而東謂之為縱或謂之為曲綸自關而西為紂云縰魚字者破故書為縰縰也字猶名也既縰是魚名明不從故書也是故輈欲頺典注頺典堅刃貌鄭司農云頺讀為懇與讀為殄馬之轅率尺所一縛懇典似謂此率一尺所一縛者此即詩五紲梁輈一也輈深則折淺則賈注揉之大深傷其力焉倚之則折也揉之淺則焉善賈之音義倚於綺反疏注釋曰揉之太深則如上弧深云焉倚之則折也若焉不倚深亦不折故以焉倚之乃折云揉之淺則焉善賈之者輈直似在焉背賈之相似故善賈之本或作若若賈皆合義不須改也輈注則利準利準則久和則安注故書準作水鄭司農云注則利水謂轅春上雨泛令水去利也玄謂利水重讀似非也注則利

謂輈之揉者形如注星則利也準則久謂輈之在輿下若平如準則能久也和則安注與準者和人乘之則安

音義準音水又如字下及注皆同重直用反又直龍反

疏注釋曰依鄭故書準為水解之久也和則利也準不重詰先鄭依故書準為水解之後鄭不從者輈輮之上縱不為雨注水無停處故不從也後鄭以意解之輈注星則利也若此無正文亦是後鄭以意解之輈注謂形勢似天上注星車之利也云準則久者準平也亦水之類故以準為平解之云輈之在輿下者平如準者輈平與亦平平則穩故得長久也和則安注謂輮曲中調和則人乘之安穩安如據人者見下文云終日馳騁左不倦又云終歲御衣衽不敝是安據人可知也

經而無絕注揉輈大深則折也經亦謂順理也疏注釋曰云經而無絕者按上文云欲弧而無折者按上文欲其弧而無折此欲得如弧無使折則不弧深亦一也故鄭云經亦謂順理也進則與馬謀退則與人謀注言進退之意相應馬行主於進人則有當退時疏注釋曰車是無情之物人馬則有情有情與人馬謀者若下文猶能乃有謀令言車雖一取皆是輸其利也故鄭云馬行主於進人則有當退時者馬之進退由人相應云馬行主於進人則有當退時疏注釋曰總結上進則與馬謀退則有當退時去住自由路遠則倦故當有退時終日馳縱止恐策及之惟知其進故云馬行主於進人則有當退時也

驂左不楗注杜子春云楗讀為蹇左面不便馬苦蹇輈則馬不蹇也書楗或作券玄謂券令僕字也輈和勸馬用力既竭輈猶能一取馬注登上也輈和勸馬用力馬力既竭輈猶能一取馬止輈尚能一前取道喻易進良輈環灣自伏兔不至軏七寸軏中有灣謂之國輈注伏兔至軏蓋如式深兵

車乘車式深尺四寸三分寸之二漘下至軓七寸則是半有漘也輹有筋膠之被用力均者則漘遠鄭司農云漘讀為漘酒之漘環漘謂漆沂鄂如環音義漘子名反李音在學反被皮寄反沂魚斤反鄂五各反疏注釋曰經云自伏兔不至軓七寸者是從內向外之言更云軓中有漘者漘謂漆則七寸外軓內乃有漘云伏兔至軓蓋如式深者伏兔銜車軸在輿下短不至軓軓即輿下三面材是也無伏兔處去軓遠近無文以意斟酌經云自伏兔不至軓七寸之外更有寸數故鄭云伏兔至軓蓋如式深也即引之二為證此數即上云隧四寸三分一在外以揉其式是也若然自伏兔至軓亦一尺四寸三分寸之二如是輹輿之深入式下半一尺四寸三分寸之二有七寸三分寸之一直言半有漘者據七寸不言三分寸之一舉全數而言也言用力均者則漘遠者用力均謂軓前十尺幷入式下曲直皆用力則漆入式下七寸是漘遠也先鄭讀漘為漘酒之漘者讀從士冠禮若不醴漘用酒之漘也云環漘謂漆沂鄂如環者指謂漆之文理也軫之方也以象地也蓋弓二十有八以象星也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也注輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿疏釋曰此言總結上車及蓋取象之意云軫之方也以象地也者據與方而不言與言軫者軫是與之本故舉以言之云蓋之圜也以象天也者即上與人所造者也云以象星者星則二十八宿一面有七角亢之等是也若據日月合會於其處則名宿亦名辰亦名次亦名房也若不據會宿即指星體而言星也注釋曰

云輪象日月者以其運行也日月三十日而合宿者輪乃運行之物至於日則一日行一度一年一周天月行十三度十九分度之七一月一周天又行一辰遂及日而合宿是日月亦是運行之物故以輪象之也旂九旂以象大火也注交龍為旂諸侯之所建也大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星音義旂音留宿音秀下同疏釋曰以下為上造車車上皆建旌旂故此以下九旂七旂六旂四旂之旌旗皆謂天子自建非臣下則皆依命數然天子以十二為節而今建九旂七旂六旂四旂者蓋謂上得兼下也注釋曰云交龍為旂者蓋取彼交龍以釋此旂因言諸侯亦建旂非謂諸侯之所建也若非臣下所建而鄭引司常者蓋取彼交龍以釋此旂因說此經論諸侯事云大火蒼龍宿之心者書大傳云夏大火中可種黍菽及春秋火出皆此大火一也東方木色蒼東方七宿盡為龍故曰蒼龍日月季秋會於此星則曰宿角亢氐房心尾箕次比言之則曰心故云大火蒼龍宿之心也云其屬有尾尾九星者是九旂所象也言九旂若此正謂天子龍旂其上公九旂若侯伯則七旂子男則五旂大行人所云者是也鳥旗七之柳其屬有星星七星疏注釋曰云鳥隼為旗州里之所建司常職文州長中大夫四命里宰下士一命皆不得建此七旗若亦取彼成文以釋旗非謂州里得建七旂也云鶉火朱鳥之柳其屬有星星七星南方七宿盡為鶉畫為鳥大色朱日月六月會於柳故云宿之柳也云其屬有星星七星若月令云旦七星中是也不指七星言柳乃云其屬有星者當鶉火三星柳為首故先舉其首

後言其屬也若然上心與尾別辰心非尾之首亦舉心後言其屬尾者以心為大辰雖非本辰亦為其首也**熊旗六斿以象伐也**注熊虎為旗師都之所建伐屬白虎宿與參連體而六星音義伐如字劉扶廢反參色林反**疏**注釋曰云熊虎為旗師都之所建者亦司常職文云伐屬白虎宿與參連體而六星者西方七宿盡為虎金色白孟夏日月會則曰宿參伐六星為上下是連體也師都鄉遂大夫也鄉大夫雖是六命即得建六斿遂大夫是中大夫四命即不得建六斿此亦謂天子所建也**龜蛇四斿以象營室也**注龜蛇為旐縣鄙之所建者亦司常職文縣正鄙師上士三命即不得建四斿此營室東壁連體而四星音義壁音壁**疏**注釋曰龜蛇為旐縣鄙之所建者亦司常職文縣正鄙師上士三命即不得建四斿此雖是下大夫四命鄙之所建營室玄武宿與東壁連體而四星音義壁音壁**疏**注釋曰龜蛇為旐縣鄙之所建也云營室玄武宿者玄武龜也有甲能捍故曰武水色玄孟春日月會故曰宿云與東壁連體而四星者營室是北方七宿室在東壁在西西壁而言東壁者據十月在南方壁在東故云東壁也此星一名水春秋傳云水名室壁一名營室一名定定之方中是也**弧旌枉矢以象弧也**注觀禮曰侯氏載龍旂弧韣則旌旗之屬皆有弧也弧以張縿之幅有衣謂之韣又為設矢象弧星有矢也妖星有枉矢者蛇行有尾因此云枉矢蓋畫之音義韣音獨縿所銜反本又作縿同為于偽反**疏**釋曰云弧旌者弧弓也旌旗有弧而云弧旌則無縿幅可張而云旌旗之屬皆弧者此二者別為旌則無縿幅可張而云旌旗之屬皆弧者按司常注云九旗之帛皆用絳亦舉衆而言也云有衣謂之韣者韣韜也以衣韜其弓謂之弓韣月令帶以弓韣是也云又為設矢象弧星有矢也者天上弧星有枉矢即引孝經緯枉矢者蛇行有尾因此云枉矢蓋畫之知畫之者以其弓所以張幅幅非弦不可著矢故畫於縿上也按孝經援神契云枉矢所以射愚謀輕考異郵曰枉矢狀如流星蛇行有尾又天文志曰枉矢類大九星蛇行而蒼黑長數尺**攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏為聲聚氏為量段氏為鎛器桃氏為刃注**多錫為下齊大刃削殺矢鑒燧也少錫為上齊鍾鼎斧斤戈戟也聲鍾鎛于之屬量豆區鬴也鎛器即器鎛鎛之屬刃大刃劒之屬音義齊才細反下及注皆同段丁亂反削如字李音笑下同燧音遂鎛音淳區烏侯反鬴音輔錢子淺反**疏**釋曰此經與下文大等言之四分已上為上齊三分以下為下齊築氏執下齊冶氏執上齊者據下文築氏為削在二分中上仍有三分大刃之等亦是下齊若然築氏於下齊三等之內於此舉中言之是氏為聲按鄭氏為鍾此言聲者鍾類非一故言聲以包之故注云聲鍾鎛于之屬桃氏為刃按下文桃氏為劒此言刃變氏為劒此言之者亦是劒類非一故注云刃大刃劒之屬也注釋曰云多錫為下齊者據下文參分其金而錫居一謂之大刃之齊云削殺矢者即下文五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊是也云鑒燧之齊是也云者即下文金錫半謂之鑒燧之齊即上文四分其金而錫居一謂之戈戟之齊已上

皆是上齊若然鬲氏入上齊桃氏入下齊其衆氏為量段氏為鎛亦當入上齊中云量豆區鬴也者左氏傳晏子云齊舊四量豆區鬴四升為豆四豆為區各自其四以登於鬴十則鍾云鎛器田器錢鎛之屬者詩云庤乃錢鎛是也云刃大刃劒之屬者氏為劒及刀皆大刃也金有六齊注目和金之品數六其金錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂之鼓钟之齊四分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居二謂之削殺矢之齊注鑒燧取水火於日月之器也鑒亦鏡也凡金多錫則忍白且明也音義忍音刃疏釋曰上文築氏執下齊冶氏執上齊今於此文戈戟之齊在四分其金而錫居一之中則此已下六分其金與五分其金在上齊中參分其金以下為下齊中可知其斧斤在上齊中惟有冶氏造戈戟則於斤亦當冶氏為之矣注釋曰上文築氏執下齊冶氏執上齊今於此文司烜氏職文云凡金多錫則刃白且明也者刃白據大刃以下削殺矢等鑒燧入且明之內築氏為削長尺博寸合六而成規注今之書刀疏釋曰鄭云今之書刀者漢時蔡倫造紙蒙恬造筆古者未有紙筆則以削刻字至漢雖有紙筆仍有書刀是古之遺廣也若然則經削反張為之若弓之反張以合九合七合五成規也此書刀亦然馬氏諸家等亦為僊曲却刃也欲新而無窮注謂其利也鄭司農云常如新無窮已斂

盡而無惡注鄭司農云謂鋒鍔俱盡不偏柔也玄謂刃也眷也其金如一雖至敝盡無瑕惡也音義鍔五各反疏治氏為殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垸注殺矢與戈戟異齊而同其工似補脫誤在此也殺矢用諸田獵之矢也鋌謂如麥秀鋌之鋌鄭司農云鋌箭足入桼中者按下矢人自造八矢殺矢彼已有此亦有是彼脫漏有人於彼補脫說更有人補於此是誤在此也云殺矢用場田獵之矢也者司弓矢職文先鄭直云垸量名諸為九者其垸是耦兩之名非斜量之號又諸為九未知欲取何義後鄭引之在下者以其垸量其名未聞無以破之故引之在下也戈廣二寸內倍之胡三之援四之注戈今句子戟也長四寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也胡其子音義句古侯反下句兵同秘音祕疏釋曰戈廣二寸者據胡寬狹云內處之長胡三之據胡之長援四之據援上刺刃之長也謂之雍頸內謂胡以內接秘者也注釋曰據此上下文戈與戟別而戟共為一者據漢灋而言漢特見横胡之句子戟云或謂之雞鳴者以其胡似雞鳴故也其胡曲故謂之雍頸有此數名也云內謂胡以內接秘

著即柄也已倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾注戈句兵也主於胡也已倨謂胡徼直而邪多也以啄人則不入已句謂胡曲多也以啄人則創不決胡之曲直鋒本必橫而取圜於磬折前謂援也內長則援短援短則曲於磬折曲於磬折則引之與胡竝鉤內短則援長援長則倨於磬折倨於磬折則引之不疾音義邪似嗟反啄丁角反橫劉華孟反又如字折之設反疏釋曰此經論戈之所用主於胡故此經言胡之四疾之事注釋曰云戈句兵也者下文廣人云句兵欲無殊鄭注云句兵以其有胡孑故為句兵也云主於胡也者以胡為主言此者欲見此經戈不說援與胡皆為大也已倨謂胡頭大舒故云胡徼直而邪多也已句謂胡曲多者謂胡大橫也云以啄人則創不決者橫則推不削物故創不決也云胡之曲直鋒本必橫而取圜於磬折者胡孑橫捷徼邪向上不倨不句似磬之折殺也云前謂援也者以其援在上故云前云內長則援短者按上文內倍之四寸援曲之八寸竝有定數若胡內長則胡向上侵援援無八寸故云內長則援短則曲於磬折曲於磬折者由胡向上近援胡頭低則胡曲於磬折也胡既與援相近故援共胡竝鉤竝鉤則援折故云折前也云內短則援長者胡內本四寸今胡近下為之胡下無四寸故胡上援則長踰八寸矣故云內短則援長也云援長則倨於磬折者以其由胡近下安之則頭舒頭舒則倨於磬折也以頭舒故引之不疾是故倨句外博注博廣也倨之外胡之謂之晁胡似此音義晁音庾晁莫干反疏釋曰此經為除上四疾而生此文故云是故謂起上義也注釋曰云倨之外胡之裏也者倨謂胡上句謂胡下倨之外胡之裏謂於胡上近本增之使廣若然則胡本上下俱寬自然合於磬折無上四疾而便用矣云俗謂之晁胡似此者由胡外廣而本寬晁胡然俗呼為晁胡似此經所云者也按莊公四年左氏傳楚武王荊尸授師子焉以伐隨注云子句子凡戟而無刃秦晉之間謂之子或謂之鋋吳揚之間謂之伐東齊秦晉之間其大者謂之晁胡其曲者謂之句子晁胡重三鋒注鄭司農云鋒量名也讀為刷玄謂許叔重說文解字云鋒鋋也令東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為環環重六兩大半兩鋋似同矣則三鋒為一斤四兩音義鋒色孔反又音劣或音環鋋戶關反又音患于春反稱尺證反疏注釋曰先鄭引許叔重說文解字云鋒鋋者尚書呂刑有墨罰疑赦其罰百鋝以此鋒與尚書鋝為一云令東萊稱或以大半兩為鈞十鈞為環環重六兩大半兩鋋似同矣若稱或以大半兩為鈞十鈞為環環重六兩大半兩是銖有六兩大半兩也云鋝鋋似同矣者此從許君之說戟廣寸有半寸內三之胡四之

援五之倨句中矩與剌重三鋒注戟令三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中矩言正方也鄭司農云剌謂援也玄謂剌者著秘直前如鐏著注同剌七賜反注同著直略反注釋曰鄭知此戟三鐏祖悶反劉徂悶反折與音餘疏鋒者見此經言援言胡又言剌又言援又按上文戈廣二寸援及接秘長一尺二寸胡長六寸重三鋒此戟廣寸半援及接秘亦長尺二寸胡長六寸狹於戈半寸亦重三鋒明知剌與援別為三鋒矣云三鋒者胡直中矩言正方也者經云倨句中矩倨句不中矩謂援為磬折故為倨句也鄭云胡中矩則倨句先鄭云剌謂援也後鄭不從者經上言援及胡下別言中丁仲反

中謂穿之也玄謂從中以邻稍大之也後大則於把易把以劉音霸戚必益反易以鼓反疏注釋曰先鄭云穿之謂穿劬鄭意設訓為大故易繫辭云益長裕而不設鄭注云設大也周禮考工曰中其莖設其後故云從中以邻稍大之後大則於把易把也參分其臘廣去一以為首廣而圜之注鄭司農云莖謂刃處之徑也臘廣二寸半參分去一二寸以一寸為六分二寸三分添十二為十五分三分去一得十分取六分為一寸餘四分名為六分寸之四六分寸之四即三分寸之二故云一寸三分寸之二也而圜之者正謂圜之故鷹人皆以圜為圜之也身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五鋝謂之下制下士服之注上制長三尺重三斤十二兩中制長二尺五寸重二斤十四兩三分兩之二下制長二尺重二斤一兩三分兩之一此令之匕首

倶然故云兩也以其臘廣為之莖圜長倍之注鄭司農云莖謂劒夾人所握鐏以上也玄謂莖在夾中者莖長五寸音義莖戶耕反夾古協反又古洽反下同鐏戚音遵徐劉音尊一音徒南反疏注釋曰鄭意劒音遵徐劉音尊一音徒南反疏注釋曰二鄭莖又在夾中即劒鐏是也倍上臘二寸半故五寸也中其莖設其後注鄭司農云中謂穿之也玄謂從中以邻稍大之也後大則於把易把劉音霸戚必益反易以鼓反疏注釋曰先鄭云穿之謂穿劬鄭意設訓為大故易繫辭云益長裕而不設鄭注云設大也周禮考工曰中其莖設其後故云從中以邻稍大

也人各以其形貌大小帶之此士謂國勇力之士能用五兵者也樂記曰武王克商裨冕搢笏而虎賁之士說劒音義裨婢支反劒音奔說吐活反劒詩悅反 疏注釋曰知上制言五其璧長上文長倍之璧長五寸五其璧長二尺五寸幷璧五寸為三尺也以下皆如此計之可知重三斤十二鉄一舒別六兩大半兩六九五十四為五十四兩九鋙皆有大半兩舒別有十六鉄為百四十四鉄二十四鉄為一兩總為六兩添前五十四為六十兩十六兩為一斤餘十二兩故為四十八兩為三斤餘十二兩故云重三斤十二兩已外皆如此計之亦可知也云此令之匕首也者漢時名此小劒為匕首也云人各以形貌大小帶之解經上士中士下士非謂三命為上士之屬直以據形長者為上次者為中短者為下士云此士謂國勇力之士能用五兵者也者此司右文彼不言勇力之士用劒而言勇力士者以樂記說劒之事知之故引之為證也武王克商在軍皆韋弁韋弁兵服克商還皆裨冕裨冕則五冕各以等卑服之而助祭於明堂虎賁之士即勇力之士者也

鬼氏為鍾兩銴謂之銑注故書銴作樂杜子春云當為銴書亦或為銴銑鍾口兩角音義銴本又作鐫力端反銑先典反 疏注釋曰銴銑一物俱謂鍾兩角古之樂器應律之鍾狀如今之鈴不圜故有兩角也銑閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞注此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上祛也鼓所擊處音義鉦音征祛丘書反徐丘疏注釋曰云此四名為鍾反徐丘疏注釋曰云此四名為鍾脣厚褰祛然故謂之祛也舞上謂之甬甬上謂之衡注此二名者鍾柄音義甬音勇鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲為飾也玄謂令時旋有蹲熊蟠龍辟邪音義旋如字李信犬反蹲音存蟠畔干反辟必亦反邪似嗟反 疏注釋曰漢瀍鍾旋之上以銅冢作蹲熊及蟠龍辟邪辟邪亦獸名古瀍亦當然也蟠也 鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景注帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭司農云枚鍾乳也玄謂令時鍾乳俠鼓與舞每處有九面三十六音義篆直轉反 疏注釋曰云帶所以介其名也者此司右文彼不言勇力士下畔為四處也舉漢一帶有九古瀍亦當然鍾有兩面面皆三十六也

而生光有似夫隧音義擩音靡劉七奇反又莫賀反隧音遂窒劉烏車反徐於蛙反又於圭反音符 疏注釋曰有二名若擩據所擊之處擩弊若禮記云國家靡弊是也隧者據生光而言故引司烜氏夫隧使若鏡亦生光窒而生光者本造鍾之時即窒於後生光十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑閒去二分以為之鼓閒以其鼓為之舞脩去二分以為舞廣注此言鉦之徑居銑徑之

八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫為脩從為廣舞廣四分令亦去徑之二分以為之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鍾口十者其長十六也鍾之大數以律為度廣長與圍徑假設之耳其鑄之則各隨鍾之制為長短大小也凡言間者亦為從篆以介之鉦間亦當六今時鍾或無鉦間音義從于容反下同疏注釋曰此鍾從鼓鉦舞三處上下為者其長十六云鍾之大數以律為度廣長與圍徑假設之耳者按周語云景王將鑄無射問律於伶州鳩對曰律所以立均出度古之神瞽考中聲而量以制度度律均鍾聲昭云均平也度聲也據此義假令黃鍾之律長九寸以律計身倍半為鍾倍九寸為尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半為以為鍾餘律亦如是以律為廣長與圍徑也此口徑十上下十六者假設之耳其鑄之形則各隨鍾之制為長短大小者此即度律均鍾聲也凡言間者亦為從篆以介之即所圖者是也云鉦間亦當六此經不言鉦間故鄭言之以其鼓間六舞間四鉦間方六可知經不言者可知故也今時或無鉦間者見此經無鉦間故也以其鉦之長為之圍長注衡數也音義數色主反疏注釋曰知衡

分其圍去一以為衡圍注衡居圍上一分也疏注釋曰上至圍皆下寬上狹衡又在圍上故宜小於圍一分故三分去一為衡也參分其圍長二在上一在下以設其旋注令衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當圍之中央是其正鵠上有二分下有一分也薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說注說猶意也故書侈作移鄭司農云當為侈音義侈始銳反注同疏釋曰此鍾薄厚之所震動清濁之所由出者清濁據聲亦由鍾之厚薄云侈弇之所由興者由鍾口侈弇所興之聲亦有作有斂按興同病鍾有十等此但言薄厚侈弇者典同具陳於此畧言其意意者即下文已厚已薄不得所之意是也鍾已厚則石以聲散則捽也侈則柞注柞讀為咋咋然之咋聲大外也音義柞側百反注咋同疏注釋曰典同注云侈則聲迫注咋同疏注釋曰典同注云侈則聲散此聲大外亦一也弇則斂注聲不舒揚疏注釋曰典同注云聲斂勃不出與此注不舒揚亦一也長圍則震注鍾

掉則聲不正音義掉徒弔反疏注釋曰典同云薄聲甄甄猶聲掉此不據鍾體據甬長縣之不得所則鍾掉故聲不正也是故大鍾十分其鉦間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚注言若此則不石不播也鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二言是故云近之云鼓外鉦外一者據上所圍鼓外有大小不同明厚薄宜異不得同取六也云又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之者鄭不敢正鉦外一音義近之近附近之近疏注釋曰云鼓鉦之間同方六而今宜異者此鍾上圍可知言今宜異者此鍾有大小不同明厚薄宜異不得同取六也云又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之者鄭不敢正鉦外一音義近之近附近之近疏注釋曰云鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶大厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二言是故云近之云鼓外鉦外一者據上所圍鼓外有鉦間乃鉦外有二間鉦外唯一間就外中十分之一為音義聞音問下同易以鼓反鍾小而長則其聲舒而遠聞注深則鍾厚可也鍾大而短則其聲疾而短聞注淺則躁躁易竭也安安難息疏釋曰此二者於樂器中所擊縱聲舒而遠聞之驗也故鄭云深則安安難息也為遂六分其厚以其一為之深而圜之注厚鍾厚深謂窐之也其窐圜故書圜或作圍杜子春云當為圜疏釋曰此遂謂所擊之處初鑄作之時即已深而圜以擬擊也

粟氏為量改煎金錫則不耗注消涕之精不復咸也粟斬反本亦作減齊才計反疏注釋曰言改煎金錫者改煎謂之改煎也不耗耗減也故鄭云消涕之精不復減也玄謂量當與鍾鼎同齊工異者大器若按上文云鬼氏為磬粟氏為量六等之中云六分其金而錫居其一謂之鍾鼎之齊是上齊中不言粟氏為量在上齊中鄭以鬼氏為鍾鍾鼎在上齊之中粟氏為量量是鍾類故知亦在上齊之中矣故云量當與鍾鼎同齊也云工異者鬼氏為鍾不使同齊使別工為之不耗然後權之注權謂稱分之也雖異瀘用金必齊音義稱尺證反疏注釋曰云稱分之也者雖異瀘用金必齊者法謂模假令為兩簋鋪鑄器也云雖異法用金必齊者法謂模假令為兩簋鋪即為兩簋模是異法用金必齊者器之用金多少須即為兩簋模是異法用金必齊者器之用金多少須齊均也權之然後準之注準故書或作水杜子春云當為水金器有孔者水入孔中則當重也玄謂準擊平正之又當齊大小疏注釋曰子春從故書為水謂以水齊器後鄭不從者此金未鑄器何得已有器以盛水也後鄭以準為平前經已稱知輕重然後更擊鉄金令平正之齊其金之大小也準之然後量之注鑄之於法中也量讀如量人之量疏注釋曰此量謂既準訖量金汁以入模中鑄作之時也言量者夏官量人直以量地遠近及物多少此量是量金少多之事故讀從之也量之以為鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米瀘少

二升八十一分升之二十二其數必容鬴此言內方耳圜其外者謂之脣疏釋曰言量之以為鬴者謂量金汁內方尺者此據模之形狀云圜其外者謂向下方尺者鬴之形向上謂之外遠口圜之又厚之以為脣云其實一升亦謂覆之所受也重一鈞注重三十斤疏云實一升亦謂覆之所受也重一鈞注重三十斤注釋曰此據律歷志三十斤曰鈞百二十斤曰石其聲中黃鍾之宮注應律之首音義中丁仲反應應對之應疏注釋曰云以其容為之名也若此其聲中黃鍾之宮也不直言中黃鍾云之聲而云之宮者十二辰其變聲辰各有五聲則于上有宮商角徵羽五聲具令之所中者中其宮聲不中商角之等故以宮言之也槩而不稅注鄭司農云槩古令百姓得以量而不租稅音義槩古愛反疏注釋曰按鄭志趙商問槩氏為量槩而不稅屋人職有稅何答曰官量不稅若然此官量鎮在市司所以勘當諸屋之量器以取平非是尋常所用故不稅彼屋人所稅在肆常用者也其銘曰時文思索允臻其極注銘思求可以為民立法者而作此量信至於道之中音義臻側巾反為于偽反疏釋曰自此至維則是鬴器之上銘之非謂在器上刻之也時是也允信也臻至也極中也言是文德之君令之鍾鼎為文亦爾嘉量既成以觀四國注以觀示四方使放象之音義觀古亂反示也又如字注同放方往反疏釋曰此謂鬴之底著地則此器長用之音義道音導凡鑄金之狀注故書狀作壯

深一寸也其耳三寸其實一升注耳在旁可舉也疏釋曰此鬴之耳在旁可舉謂人以手指舉之處云實一升亦謂覆之所受也重一鈞注重三十斤疏注釋曰此據律歷志三十斤曰鈞百二十斤曰石其聲中黃鍾之宮注應律之首音義中丁仲反應應對之應疏注釋曰十二辰各有律十二律其聲中黃鍾之宮也不直言中黃鍾云之聲而云之宮者十二辰其變聲辰各有五聲則于上有宮商角徵羽五聲具令之所中者中其宮聲不中商角之等故以宮言之也槩而不稅注鄭司農云槩古令百姓得以量而不租稅音義槩古愛反疏注釋曰按鄭志趙商問槩氏為量槩而不稅屋人職有稅何答曰官量不稅若然此官量鎮在市司所以勘當諸屋之量器以取平非是尋常所用故不稅彼屋人所稅在肆常用者也其銘曰時文思索允臻其極注銘思求可以為民立法者而作此量信至於道之中音義臻側巾反為于偽反疏釋曰自此至維則是鬴器之上銘之非謂在器上刻之也時是也允信也臻至也極中也言是文德之君令之鍾鼎為文亦爾嘉量既成以觀四國注以觀示四方使放象之音義觀古亂反示也又如字注同放方往反疏釋曰此謂鬴之底著地則此器長用之音義道音導凡鑄金之狀注故書狀作壯

杜子春云當為狀謂鑄金之形狀疏釋曰此文與下鄭氏鑄冶所候煙氣以知生熟之節金與錫目自金與錫已下為段氏睎

注消凍金錫精麤之候

函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬注屬謂如灌云合甲削革裏肉但取其表合以為甲音義屬之掛反下及注同

注之注謂上旅下旅札縢之數也革堅者札長鄭司農合如字舊讀如灌注之意也云上旅下旅札縢之數也者謂上旅之中及下旅之中皆有札縢一染為一札上旅之中縢札七節六節五節下旅之中亦有此節故云札縢之數也云革堅者札長者則五屬者以其堅靭年多即下經三百年者也

犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年注革堅者又支久凡為甲必先為容注服者之形容也鄭司農云容謂象式疏注釋曰凡言容者皆謂造衣甲須稱形大小長短而為之故為人之形容乃制革也

然後制革注裁制札之廣袤疏注釋曰上旅七節六節節數已定更觀人之形容長大則札長廣短小則札短狹故云裁制札之廣袤即據橫而言

權其上旅與其下旅而重若一注鄭司農云上旅謂要以上下旅謂要以下音義要於遥反下同疏釋曰謂札葉為旅若以札衆多故言旅旅即衆也先鄭云上旅腰以上謂衣也下旅腰以下謂裳也故春秋傳曰棄其甲裳者也

以其長為之圍注圍謂札要廣厚疏釋曰此據一札之上先量上下之長乃以中央圍之一帀如此則長短廣狹相稱也

凡甲鍛不摯革大孰則革敝無強曲撓也玄謂摯之言致音義鍛丁亂反摯音至大音泰劉苑反致直置反下同疏注釋曰先鄭以摯為質後鄭不從者質即草之別名非生孰之稱故後鄭為致致謂孰之至極也

凡察革之道眡其鑽空欲其窓也注鄭司農云窓小孔貌窓讀為菀彼北林之菀音義鑽作官反窓音悤又如字下同窓於阮反或云司農音鬱疏注釋曰先鄭云窓小孔貌者今亦然讀如菀彼北林之菀者以音諧之眡其裏欲其易也注無敗蔵也音義易以豉反下同蔵音藏本或作徵

眡其朕欲其直也注鄭司農云朕謂革制音義朕直忍反

橐之欲其約也注鄭司農云謂卷置橐中也春秋傳曰橐甲而見子南音義橐音羔劉古道反卷音勉反下文同疏注釋曰先鄭引春秋者按昭元年左氏傳鄭公孫黑與子南爭徐吾犯之妹適子南氏子晳怒既而橐甲而見子南欲殺之彼以衣裹著甲引之者彼以衣藏甲為橐此亦以甲衣藏甲為橐藏甲

為纍相似故引以為證也舉而眡之欲其豐也注豐大疏釋曰此文與上經相對舉之正謂於纍中取而舉之衣之欲其無斷也注鄭司農云斷謂如齒斷音義衣於既反斷戶界反疏注釋曰人之齒斷前却不齊札喻眡其鑽空而窓則革堅也眡其裏而易則材更也眡其朕而直則制善也纍之而約則周也舉之而豐則明也衣之無斷則變也注周密致也明有光耀鄭司農云更善也變隨人身便利音義更音庚使婢面反疏釋曰此文歷序上文於此總結之也

鮑人之事注鮑故書或作鞄鄭司農云鞄讀為鮑音義鞄匹學反劉音模頡戶結反劉人兗反疏釋曰此文與下韗為總目故書為鞄字者鮑乃從魚此官治皮宜從革故也引先鄭於此取從革旁之義望而眡之欲其茶白也注韋革遠視之當如茅莠之色音義茶音徒荂音酉又音秀疏釋曰此官主革不主韋韋自韋氏為之句而言耳茶即茅莠也進而握之欲其柔而滑也注鄭司農云卷讀為可卷而懷之卷而摶之欲其無迆也注鄭司農云卷讀為可卷而懷之之卷摶讀為縛一如璵之縛謂卷縛韋革也迆讀為

韋革不欲久居水中音義渝户管反欲其柔滑而膬脂之則需注故書需作劇鄭司農云膬讀如沾渥之渥劇讀為柔需之需謂厚脂之韋革柔需音義膬於角反劉音屋需人兗反注同劇而髓反又人兗反渥於角反疏注釋曰先鄭據詩云既沾既渥生我百穀引而信之欲其直也信之而直則取材正也信之而柱則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博為帴也注鄭司農云帴讀為狹也玄謂翦者如踐淺之淺或

者讀為羊豬羖之羖音義信音申劉音普見反依字才丹反字林昨善反沈云馬融音淺干竇為殘與周易羸羖之羖同亦音素干反不知其義或云字則如沈釋而羊豬脂為膉音素干反豈取此乎按周禮注殘餘字本多作羖宜依殘音 疏注釋曰先鄭讀幾為冀後鄭轉幾為儉幾者從小戎詩小戎俴收之俴讀為羊豬羖者義亦同按彼小戎詩俴者淺也謂淺以廣為狹之喻 卷而搏之而不迤則厚薄序也注序舒也謂其革均也眡其著而淺則革信也注信無縮緩察其綠而藏則雖敝不蹙注蹙故書或作鄰鄭司農云鄰讀為磨而不磷之磷謂韋革雖縷沒藏於韋革中則雖敝縷不傷也音義蹙音吝或作磷音同注同 疏注釋曰先鄭

分寸之二也　上三正注鄭司農云謂兩頭一平中央一平也玄謂三讀當為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓金奏音義三音參七

南反近附近之近　疏注釋曰先鄭據經云三正解之亦得合義但不定尺寸之數雖言三平恐平中有長短故後鄭增成之云三當讀為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸是三處尺數等是為參直也云不弧曲也者下鼖鼓倨句磬折即弧曲不參直故引證此為與彼異也云此鼓兩面者下經二鼓言四尺之面此經不言四尺之面故言之對祭祀三鼓四面已下云以六鼓差之者鼓人掌鼓祭天圜鼓祭地路鼓賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也此後鄭所解也云晉鼓鼓金奏者鼓人文也　鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓注中圍加三之一者加於穹鬼下二鼓據鼓人賁鼓鼓軍事鼙鼓鼓役事惟此鼓經不言其名五鼓已配訖惟有晉鼓當此鼓可知故引

鼙鼓鼓軍事者鼓人文　為鼙鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折注以鼙鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼖鼓同以磬折為異疏注釋曰云以鼙鼓鼓役事者鼓人文磬折者鼖鼓中曲之不參正也若磬折者鼖處近上故不得參正也　凡肜鼓必以啓蟄之日注啓蟄孟春之中也疏注釋曰云啓蟄孟春之中也者正月立春節啓蟄中故云中也云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象也肜蒙鼓以革蟄蟲始聞雷聲而動者蟄蟲啓戶由聞雷聲是鼓所取象故以此時肜之按月令仲秋云雷乃始收注云雷乃收聲在地中動內物則此云孟春始聞雷聲而動若亦謂未出地時故蟄蟲之聞而出地蟄蟲啓戶而出故月令仲春云日夜分雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶是也　良鼓瑕如積環注革調急也疏注釋曰瑕與環皆調急故然若急而不調則不得然也　鼓大而短則其聲疾而短聞音義聞音

問下同鼓小而長則其聲舒而遠聞疏釋曰此乃鼓之病者所為則無此病

韋氏闕

裘氏闕

畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也注此言畫繢六色所象及布采之第次繢以為衣疏釋曰此一經言次次畫於衣之事畫繢並言者言畫是總語以其繢編皆須畫之言繢則據對方而言自東方已下是也自言東方謂之青至謂之黃六者先舉六方有六色之事但天玄與北方黑二者大同小異何者玄黑雖是其一言天止得謂之玄不得言黑天若據北方而言玄黑俱得稱之是以北方云玄武宿也青與白相次已下論繢於衣為對方之漫也注釋曰鄭云畫繢六色所象者解經地謂之黃已上文云及布采之第次者解經青與白已下文云繢以為衣若棄虞書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢是據衣而言繢故鄭云繢以為衣也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡注此言刺繡采所用繡以為裳疏釋曰此一經皆繡亦須畫乃刺之故畫繡二工共其職也注釋曰云繡以為裳者棄虞書云宗彝火粉米黼黻絺繡鄭云絺

紱也謂刺繡於裳故鄭云刺以為裳也衣在上陽主輕浮故畫之裳在下陰陰主沈重故刺之也土以黃其象方天時變注古人之象無天地也為此記者見時有之耳于家駒曰天于僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色疏釋曰此乃六色之外別增此天地二物於衣故於下特言之也注釋曰鄭云古人之象無天地也者此據虞書日月已下不言天地云為此記者見時有之耳著古人既無天地若記者不見時君畫於衣記人何因輒記之為經典也于家駒曰天于僭天意亦是也鄭司農云天時變謂畫天隨四時色疏釋曰此乃六色之外別增此昭公謂于家駒云季氏僭於公室久矣吾欲殺之何如子家駒曰天子僭天諸侯僭天子彼云僭天若未知僭天何因輒記之為經典也者按公羊傳云天何事要在古人衣服之外別如此天故云意亦是也先鄭云天時變謂畫天隨四時色者天逐四時而化育四時有四色今畫天之時天無形體當畫四時之色以象天地若然畫土當以象地色也

火以圜注鄭司農云為圜形似火也疏注釋曰先鄭云為圜形似火也後鄭云如半環然此亦與先鄭不別增減之耳孔安國以為丈字也與此別也知在裳者虞書藻火已下皆在裳

章謂為獐獐山物也在衣齊人謂麋為獐龍水物在衣音義獐音章麋俱倫反疏注釋曰馬氏以為獐山獸畫山者幷畫龍鄭即以獐表山以龍見水此二者皆有一是一非古人之象有山不言獐有龍不言水今記人既有獐有水止可畫山兼畫獐畫龍兼畫水何有棄本而遵末也鳥獸蛇注所謂華蟲也在衣蟲之

毛鱗有文采者疏注釋曰云山龍華蟲也者所謂虡書文亦次龍下故知當華蟲也言華者衆章華言蟲者是有生之總號言鳥以其有翼言獸以其有毛言蛇以其也虡書有十二章於此惟言四章又兼言天地而不云日月星辰與宗彝者略說之耳雜四時五色之位以章之謂之巧注章明也繢繡皆用五采鮮明之是為巧疏注釋曰此經總結上文也上有六色此言五采者下別言素功故言五或可玄黑共說也凡畫繢之事後素功

鄭司農說以論語曰繢事後素音義為于偽反易以豉反注素白采也後布之為其易漬汙也不言繡繡以絲也疏注釋曰一染謂之緅再染謂之窺三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色而成又再染以黑則為緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也又復再染以黑乃成緇矣鄭司農云以論語曰君子不以紺緅飾又曰緇衣羔裘爾雅曰一染謂之緅再染謂之窺三染謂之纁詩云緇衣之宜兮玄謂此同色又漸漬之也疏注釋曰上熾之又漸漬之三入為纁五入為緅七入為緇注及下同疏注釋曰上熾之謂以朱湛丹秫三月末乃熾之即以炊下湯沐所炊丹秫取其汁以染鳥羽而淳而漬之注淳沃也以炊下湯沃其熾烝之以漬羽漬猶染也音義淳章均反漬疾智反染如豔反

鍾氏染羽以朱湛丹秫三月而熾之注鄭司農云湛漬也丹秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及王后之車音義湛子潛反或子炎反又音漸疏注釋曰染布帛者在天官染人此鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秫則同彼染祭服有玄纁與此不異故也案染人云春暴練夏纁玄注云凡染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若然云以朱湛丹秫三月朱湛丹秫當在春而熾之而熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫三月之時即染之矣注釋曰玄謂湛讀如漸車帷裳之漸者讀從衛詩日豫湛至六月之時即染之矣注釋曰玄謂湛讀如漸之車帷裳之漸者讀從衛詩也云羽所以飾旌及王后之車者司常云全羽為旞析羽為旌自餘旌旗竿首亦有羽旄巾車有重翟厭翟安車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟之羽有虞氏兩貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以為繡後世或無改染鳥羽象而用之謂之夏采此是鍾氏所染者也

染羽以朱湛丹秫三月而熾之注鄭司農云湛漬也丹秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及王后之車音義湛子潛反或子炎反又音漸疏注釋曰染布帛者在天官染人此鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秫則同彼染祭服有玄纁與此不異故也案染人云春暴練夏纁玄注云凡染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若然云以朱湛丹秫三月朱湛丹秫當在春而熾之而熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫三月之時即染之矣注釋曰玄謂湛讀如漸之車帷裳之漸者讀從衛詩也云羽所以飾旌及王后之車者司常云全羽為旞析羽為旌自餘旌旗竿首亦有羽旄巾車有重翟厭翟安車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟之羽有虞氏兩貢徐州貢夏翟之羽是也案夏采注云夏采夏翟之羽有虞氏以為繡後世或無改染鳥羽象而用之謂之夏采此是鍾氏所染者也

欽定四庫全書 周禮注疏 卷四十 三十八

染羽以朱湛丹秫三月而熾之注鄭司農云湛漬也丹秫赤粟玄謂湛讀如漸車帷裳之漸熾炊也羽所以飾旌旗及王后之車音義湛子潛反或子炎反又音漸疏注釋曰染布帛者在天官染人此鍾氏惟染鳥羽而已要用朱與秫則同彼染祭服有玄纁與此不異故也案染人云春暴練夏纁玄注云凡染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用若然云以朱湛丹秫三月朱湛丹秫當在春而熾之而熾之當及盛暑熱潤則初以朱湛丹秫三月之時即染之矣注釋曰玄謂湛讀如漸之車帷裳之漸者讀從衛詩也云羽所以飾旌及王后之車者司常云全羽為旞析羽為旌自餘旌旗竿首亦有羽旄巾車有重翟厭翟安車之等皆用羽是也案夏采注云夏采夏翟之羽有虞氏兩貢徐州貢夏翟之羽是也案夏采注云夏采夏翟之羽有虞氏以為繡後世或無改染鳥羽象而用之謂之夏采此是鍾氏所染者也

欽定四庫全書 周禮注疏 卷四十 三十九

者與音義纁許云反緅側留反劉祖侯反復扶又反反紺古闇反緅倉絹反范倉亂反窺苦圭反窺勅貞反本又作輕亦作作頼與音餘疏注釋曰凡染纁玄之濕取爾雅及此相兼乃具按爾雅一染謂之緅再染謂之窺三染謂之纁詩之緅三入謂之纁三入之此經及爾雅不言四入及六入案士冠禮注皆云朱則四入與是更以纁入赤汁則為朱鄭云朱則四入與是更以纁入赤汁則為朱以朱湛丹秫染約四入為朱故云與以疑之云論語曰君子不以紺緅飾者淮南子云以涅染紺則黑於涅涅即黑色也纁若入赤汁則為朱若不入赤而入黑汁則為紺矣若更以此紺入黑則為緅而此五入為緅是也紺緅相類之物故連文云君子不以紺緅飾也若更以此緅入黑汁即為玄則六入為玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與更以此玄入黑汁則名七入為緇矣但緇

與玄相類故禮家每以緇布衣為玄端也云禮俗文作爵言如爵頭色者以其爵赤多黑少故也

笾人　闕

幎氏凍絲以沇水漚其絲七日去地尺暴之注故書沇作湎鄭司農云湎水漚水也玄謂沇水以灰所沸水也漚漸也楚人曰漚齊人曰淹音義幎音莫狄反凍音練下同沇書兗反漚烏豆反李又烏侯反暴步卜反劉步莫反下同湎劉音眉一音妙反沸子禮反淹音烏禾反又於偽反一音乃罪反疏注釋曰諸家及先鄭皆以沇水為溫水後鄭獨不從故不從溫水也云齊人曰淹者亦是漚義書暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水凍注宿諸井中凍帛以欄為灰漚淳其帛實諸澤器淫之以屢注漚讀如鄜人漚菅之漚以欄木之灰漸釋其帛也杜子春云淫當為涅書亦或為湛鄭司農云澤器謂滑澤之器屢謂灰也士冠禮曰素積白屨以魁柎之說曰魁蛤也周官亦有白盛之屨屨蛤也玄謂淫薄粉之令帛白蛤今海旁有馬音義欄音練李又來踐反或音蘭漚烏豆反與漚同注漚菅同屨常乹反鄜似陵反菅古顏反湛子潛反冠古亂反屨九具反魁苦迴反又作魁柎方于反蛤古盍反粉如字劉方問反疏注釋曰鄜云漚讀如鄜人漚菅之漚者按良八年吳伐魯云初武城人或有因於吳竟田焉拘鄜人之漚吾水沸是其事引士冠禮曰素積白屨以魁柎之者以其同色故素積白屨以屨灰柎之也清其灰而盎之而揮之注清澄也於灰澄而出盎晞之晞而揮去其麃音義盎音鹿揮音輝去起呂反而沃之而盎之而塗之而宿之注更漚淳之明日沃而盎之注朝更沃至夕盎之又更沃至旦盎之亦七日如漚絲也音義朝此一字張遥反條皆朝廷之朝畫暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水凍疏注釋曰凍帛凍絲者有三漚上文為灰凍漚此文是水凍漚也

周禮注疏卷四十考證

輈人田馬之輈疏鵠馬高七尺○鵠當作騄見夏官庾人

人職文

五分其顈圍去一以為踵圍注踵後承軫者也疏輈後

承踵之處○輈監本訛作踵殆因注文而誤也今改

正

良輈環濟疏即上云隧四寸三分一在外以揉其式○

隧下脫四尺二字四尺四寸隧深之度也

治氏是故倨句外博疏或謂之鏡吳揚之間謂之伐○

揚雄方言鏡作鎪伐作戈

桃氏兩從半之疏謂劒脊兩面殺趨鋒○春訛刃依注

改正

鳧氏銑間謂之于疏對下甬衡○甬監本訛作角今從

下文舞上謂之甬甬上謂之衡改正

十分其銑疏古之神瞽考中聲而量量以制度度律均

鍾○國語作考中聲而量之以制度律均鍾此引之

畧有異同

紀人之事注蒼頡篇有鞄甇○甇當作甕從尻諸本皆

韓人凡冒鼓必以啓蟄之日注啓蟄孟春之中也○以

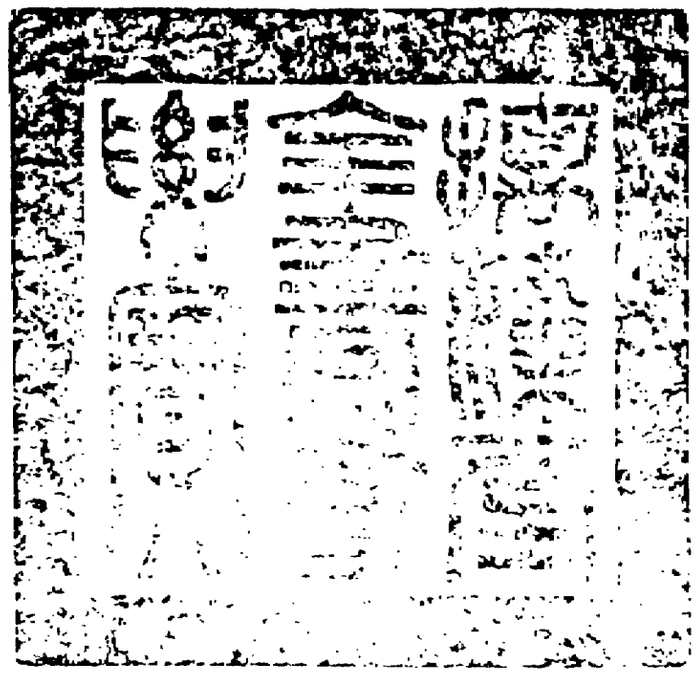
啓蟄為正月中與今法異

畫績之事山以章水以龍○此二句舊分二節今從疏

合解之故為一節

謹案第二十一頁前五行音義邪似嗟反刊本嗟訛差今改

考證第一頁後一行治氏刊本氏訛民今改



覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣許思光

欽定四庫全書卷四十一

經部

周禮注疏卷四十一

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

考工記下

玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之注命圭者王所命守之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳故書或云命圭五寸謂之躬圭文之闕亂存焉音義信音申朝直遥反下皆同疏釋曰云玉人之事者謂人造玉瑞玉器之事此一句總與下諸文為目圭名鎮名信及躬海於宗伯注釋曰云命圭者王所命之圭也者公羊傳云錫者何賜也命者何加我服也非直加之以車服時即以圭授之以為瑞信者也朝覲執焉者典瑞云公執桓圭以下朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之是也云居則守之者謂以為鎮守者也故云居則守之子守穀璧男守蒲璧典瑞宗伯大行人之類亦闕也若然經有鎮圭搢典瑞云王執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭不言者有典瑞可參故直舉諸侯可知也子春破故書五寸當從經七寸後鄭不從以從故書為五寸五寸是璧文之闕亂存者命圭是伯五寸

詳校官編修臣程嘉謀

是子男故亂存也天子執冒四寸以朝諸侯注名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴疏注釋曰鄭知名玉曰冒言德能覆蓋天下者素書傳云古者圭必有冒言不敢專達之義天子執冒以朝諸侯見則覆之注云君恩覆之臣敢進是其冒覆之事素孔注顧命云言冒所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之不言冒所以覆蓋天下者義得兩含故注有異故書傳云古者圭必有冒亦是冒之法也此冒據朝覲諸侯時執伯用將注鄭司農云全純色也龍當為尨尨謂襗色玄下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石此注出於彼但此經公與侯異文公侯同又彼伯子男同七寸皆與此經不同天子用全上公用龍侯用瓚謂全純玉也瓚讀為餐餐之麤龍瓚將皆襗名也畢者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石音義龍莫江反瓚才旱反下同司農如字劉音陽餐之然反麤作旦反下遐嫁反疏釋曰此經因天子以下執玉遂玩尊畢之玉善惡不同注釋曰先鄭云全純色也龍當為尨尨謂襗色後鄭以為全純玉也純玉即純色義無殊瓚讀餐麤之麤者醯人職有餐食漢時有青麤今連言餐麤者取襗意云龍瓚將皆襗名者謂玉之襗名此亦含襗色必知後鄭玉襗中含色者見鄭異義駁云玉襗則色襗則知玉全色亦全也云畢者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕知者見盈不足衒曰玉方一寸重七兩石方寸重六兩云公侯四玉一石伯子男三玉二石者按禮緯云天子純尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三石二寸公侯七寸伯子男三玉二石此注出於彼但此經公與侯異文公侯同又彼伯子男同七寸皆與此經不同故引之也若然繼子男執皮帛注謂公之孤也見禮次子男贊用束帛而以豹皮表之為飾天子之孤表帛以虎皮此說玉及皮帛者遂言見天子之用贊音義見賢遍反下同疏釋曰此公之孤上不言子男而此云繼子男者以上文不見子男不見者以子男與伯同用三玉二石故空其文見子男與伯等以是得言以皮帛繼子男也以大行人注言之此亦是孤尊更以其贊見也注釋曰知諸侯孤飾贊以豹皮天子之孤飾以虎皮者郊特牲云虎豹之皮示服猶也虎豹皮中為美虎皮又貴天子孤尊故知義然也天子圭中必注必讀如鹿車縪之縪謂以組約其中央為執之以備失隊音義必府結反戚如字縪劉音末劉音非也按北俗今猶有此語音如劉音益古語字劉音未失如字劉阿駭反為于偽反隊直類反疏釋曰上列天子及公侯伯之圭於此獨言天子圭中必者按聘禮五等諸侯及聘使所執圭璋皆有繅藉及絢組所以約圭中央恐失墜即此中必之類若然圭之中必尊卑皆有此不言諸侯圭舉上以明下可知注釋曰云讀如鹿車縪之縪者俗讀之也此縪絢組一也四圭尺有二寸以祀天注郊天旅上帝音義邸丁禮反又音帝下同文周疏釋曰此圭典瑞直言所用禮神不言尺寸故此言之此直言尺二寸按典瑞注先鄭云中央為

璧圭著其四面一玉俱成又云圭末四出若然此尺二寸者未知璧在中央通兩畔總計為尺二寸未知除璧之外兩畔之圭各有一尺二寸據下稟圭尺有二寸而言則此四圭圭別尺有二寸仍未審以璧為邸邸徑幾許禮既無文不可強記也注釋曰引典瑞者證祀天為夏正郊所感帝燕國有故旅祭五帝之事亦以此圭禮神也**大圭長三尺杼上終葵首天子服之注**王所搢大圭

王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日是也云或謂之珽者玉藻云天子搢珽方正於天下也鄭云言珽然長故得大圭之稱言服之者以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之注釋曰云王所搢大圭也者典瑞云下同飾色界反劉色例反殺字之異者本或作殺下取殺殺文同相息亮反焞音照**疏**釋曰言大圭者以其杼上明無所屈也杼直呂反珽他頂反椎直追反也或謂之珽終葵椎也為椎於其杼上明無所屈也杼

音義杼古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也璪如盤其柄用圭有流前注或作果禮謂始獻酌奠也璪如盤其柄用圭有流前注

音義禮古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云璪如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮璪盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景尺有五寸冬日至之景丈三尺者皆通卦驗文大司徒亦云夏日至之景尺有五寸謂之地中云土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

音義裸古亂反注漻景皆同**疏**釋曰鄭注小宰云惟人道宗廟有以祀廟典瑞燕云以禮賓客此不言者有典瑞故作文略也注釋曰繅禮為藉者取水藉之義云禮謂始獻酌奠也者小宰注云禮亦謂祭之幸之奠之以其尸不飲故云奠之投司尊彝注禮謂始獻尸郊特牲注云始獻神也蓋以其禮入獻于尸故云獻神三注雖曰不同其義一也云瓚如盤大五升口徑八寸有流前注者鄭注典瑞引漢禮瓚盤大五升口徑八寸下有盤口徑一尺言有流前注者按下三璋之勺容寸景尺有五寸景與土圭等冬至日丈三尺夏至日尺五寸者於地中立八尺之表於中漏半夏至日表北景至不夏日至之景丈有三尺土猶度也建邦國以度其地而制其分地差百里五等諸侯直取五分景己下無取尺寸之義也**裸圭尺有二寸有瓚以祀廟注**裸圭

来錫公命公羊云錫者何賜也命者何加我服也是諸侯有德王使人賜命之事也琰圭九寸判規以除慝以易行注凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半為璪飾諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也除慝誅惡逆也易行去煩苛音義琰以豉反又音改也行下孟反注同以上時掌反璪直轉反去起呂反苛音何疏注釋曰知凡圭琰上寸半者禮記樂記文知此琰圭琰半以上又半為璪飾者以其言判半也又云規明半以上琰至首規判以下為璪飾可知云諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也者此釋除慝故引經文除慝誅惡逆也云易行去煩苛者此非惡逆之事直政教煩多而苛虐是諸侯行惡故王使人執之以為瑞節易去煩苛也行惡行璧羨度尺好三寸以為度注鄭司農云羨往也好之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環玄謂羨猶延其衷一尺而廣狹焉音義羨以善反延也又音賤往也好呼報呼老二反注同肉衷又衷肉音二反下同瑗于眷反劉于願反衷音茂疏注釋曰引爾雅欲見此璧好三寸即孔也兩畔肉各三寸兩畔共六寸是肉倍好也後鄭云羨猶延其衷一尺而廣狹焉者是羨為不圜之貌造此璧之時應圜徑九寸今減廣一寸以益上下之衷一寸則上下一尺廣八寸故云其衷一尺而廣狹焉謂八寸也以為度者天子以為量物之度也邸為壁取殺於上帝疏注釋曰此圭璧謂以璧為邸旁圭故云圭其邸為璧也云取殺於上帝者按上文四圭以祀天此日月星辰為天之佐故一圭是取殺於上帝也按典瑞云兩圭有邸以祀地瑁邸射以祀山川彼山川亦取殺於地此不言者文略彼又有珍圭牙瑁此不言者亦是文略並玉人造之可知璧琮九寸諸侯以享天子注享獻也聘禮享君以璧享夫人以琮音義琮才宗反疏注釋曰按小行人二王後璧琮九寸據上公引聘禮者欲見經云享天子用璧享后用琮此據上公九命若侯伯當七寸子男當五寸穀圭七寸天子以聘女注納徵加於束帛疏注釋曰自士已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加以大璋也大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬注射琰出者也勺故書或作約杜子春云當為勺謂酒尊中勺也鄭司農云鼻謂勺龍頭也衡謂勺柄龍頭也玄謂鼻勺流也凡流皆為龍口也衡古文橫假借字也衡謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事山川則用灌焉於大山川則用大璋加文飾也於中山川用中璋殺文飾也於小山川用邊璋半文飾也其祈沈以馬宗祝亦執勺以先之禮王過大山川則大祝用事焉將有事於四海山川則校人飾

黃駒音義射食亦反注及下注同勺上灼反注同衡音橫注衡謂並同祈沈如字劉居綺反小爾雅釋曰祭山川曰祈沈被爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈被爾雅音大祝音泰校戶教反疏釋曰此經說王巡守出行過山川禮敬之事三璋據為勺爵黃金勺以下據為勺爵言之出謂琰半已上謂之出謂琰半已下為文飾也先鄭云桌謂勺龍頭桌後鄭增成其義衛謂勺柄龍頭後鄭不從玄謂衡古文為橫謂勺柄云三璋之勺形如圭瓚者圭瓚之形前注已引漢禮但彼口徑八寸下有盤徑一尺此徑四寸徑既倍狹明所容亦小但形狀相似耳故云形如圭瓚也知用灌者以其圭瓚灌宗廟明此巡守過山川用灌可知於大山川已下至半文飾皆無正文鄭君以意解之云祈沈以馬者取校人飾黃駒故知馬也知宗祝亦執勺以先之者即引大祝職云王過大山川則大祝用事馬是大祝用此經黃金勺之事也云將有事于四海山川則校人飾黃駒者校人中山川小山川者舉大者而言或使小祝為之也大璋亦如之諸侯以聘女注亦納徵加於束帛也大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸疏注釋曰鄭知以大璋之文飾之者以其與上大璋同名又知如邊璋七寸射四寸者以其天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子為九寸既文承邊璋之下而言亦如之明知如邊璋七寸射四寸也瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘注瑑文飾也覜視也聘問也眾來曰覜特來曰聘聘禮曰凡四圭有邸者以聘天子其餘皆以璋聘注圭有邸者天子所執以聘諸侯邸本也圭上為本故謂之邸疏釋曰此后所用故五寸降於上公之臣宜六寸子男之臣宜四寸注釋曰瑑文飾之者以其與上大璋同名又知如邊璋七寸射四寸者以其天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子為九寸既文承邊璋之下而言亦如之明知如邊璋七寸射四寸也瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘注瑑文飾也覜視也聘問也眾來曰覜特來曰聘聘禮曰凡四圭有邸者以聘天子其餘皆以璋聘注圭有邸者天子所執以聘諸侯邸本也圭上為本故謂之邸疏釋曰此后所用故五寸降於上公之臣宜六寸子男之臣宜四寸注釋曰瑑文飾之者以其與上大璋同名又知如邊璋七寸射四寸者以其天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子為九寸既文承邊璋之下而言亦如之明知如邊璋七寸射四寸也

璧以聘可也音義頻吐反弔反疏釋曰此謂上公之臣執以覜聘用圭璋享用璧琮於天子及后也若兩諸侯自相聘亦執之侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸注釋曰云琮文飾也者凡諸侯之臣覜聘並不得執君之桓圭信圭之等直琮為文飾耳云覜視也聘問也者按大宗伯云時聘曰問殷覜曰視故據彼而言也云眾來曰覜特來曰聘者眾來則元年七年十一年一服朝之歲來者眾也特來則天子有事乃來無常期者是也引聘禮者彼亦云圭璋璧琮四器故引以為證云所執謂不聘時實之牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守注二璋皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也音義鉏劉李側魚反沈徐加反疏注釋曰牙璋起軍旅治兵守正與典瑞文同彼無中璋者以其大小等故不見也牙璋起軍旅則中璋亦起軍旅二璋蓋單多用牙璋單少用中璋鄭知二璋皆為鉏牙之飾者以其同起軍旅又以牙璋為首故知中璋亦有鉏牙但牙璋文飾多故得牙名而先言也駔琮五寸宗后以為權注駔讀為組以組繫之因名焉鄭司農云以為稱錘以起量音義駔音祖稱尺證反錘直偽反劉直危反疏釋曰此后所用故五寸降於下文天子所用七寸者也注釋曰駔讀為組者於義無取故從組以其用組為繫言因名焉者以組為繫名玉豆其類也先鄭云以為稱錘以起量者量自是斗斛之名而云為量者對文量衡異散文衡亦得為量以其量輕重故也大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之注如王之鎮圭也射其外鉏牙疏釋曰言大琮者對上駔琮五寸為大

也言十有二寸者并角徑之為尺二寸言射四寸者據角各出二寸兩相并四寸言是謂內鎮者對天子執鎮圭為內謂若內宰對大宰為內內司服對司服為內王不言外者男子居外是其常但婦人陰則得內稱也注釋曰云射其外鉏牙者據八角鋒故云鉏牙也**駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權**注鄭司農云以為權故有鼻也**疏**釋曰云后權不言鼻者舉以見后亦有鼻可知**兩圭五寸有邸以祀地以旅四望**注邸謂之柢有邸偁共本也音義柢音帝劉作柱戶古反偁昌絹反**疏**釋曰此亦依典瑞所解謂祀神州之神於北郊及國有故旅祭四望以對四圭有邸祀天及旅上帝也若天地自用黃琮云偁共本也者周王后號亦下同吳楚之夫人也者周王與吳楚同號王故玉俱成兩圭尺相對為偁上也**瑑琮八寸諸侯以享夫人**注獻於所朝聘君之夫人也**疏**釋曰言以享夫人則是諸侯自相朝所用致享者也五等諸侯朝天子享用璧琮不降瑞若自相享降瑞一等此八寸據上公二王後自相享亦用璧琮八寸侯伯當六寸子男自相享退用琥璜降用四寸此經直言瑑琮不言璧以享君文略可知也注釋曰經言諸侯止是朝注兼云聘者其臣聘瑑圭璋璧琮亦皆降一等與君寸數同故兼言聘也**案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯**注純猶皆也鄭司農云案玉棗也夫人天子夫人玄謂棗玉飾棗也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人也玉棗十二以為列王后於

王之後也棗栗實於罍乃加於棗聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗栗擇蕪執之以進**音義**勞力報反注同被皮寄反**疏**釋曰案十有二寸者謂王后權不言鼻者舉以見后亦有鼻可知**兩圭五寸有邸以祀地以旅四望**注邸謂之柢有邸偁共本也音義柢音帝劉作柱戶古反偁昌絹反**疏**釋曰此亦依典瑞所解謂祀神州之神於北郊及國有故旅祭四望以對四圭有邸祀天及旅上帝也若天地自用黃琮云偁共本也者周王與吳楚同號王故玉俱成兩圭尺相對為偁上也**瑑琮八寸諸侯以享夫人**注獻於所朝聘君之夫人也**疏**釋曰言以享夫人則是諸侯自相朝所用致享者也五等諸侯朝天子享用璧琮不降瑞若自相享降瑞一等此八寸據上公二王後自相享亦用璧琮八寸侯伯當六寸子男自相享退用琥璜降用四寸此經直言瑑琮不言璧以享君文略可知也注釋曰經言諸侯止是朝注兼云聘者其臣聘瑑圭璋璧琮亦皆降一等與君寸數同故兼言聘也**案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯**注純猶皆也鄭司農云案玉棗也夫人天子夫人玄謂棗玉飾棗也夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人也玉棗十二以為列王后於夫人後鄭不從者勞諸侯以王后為主豈不見后先見三公故不從也玄謂棗玉飾棗也者以其在王人故知以王飾棗也云記時諸侯僭稱王者春秋之世吳楚及越僭號稱王而吳楚夫人不稱后是夫人之號不別也云是以同王后于夫人也者周王與吳楚同號王故周王后號亦下同吳楚之夫人也云棗十有二以為列者徵破賈馬以此十二列比聘禮醯醢夾碑百甕十以為列云王后勞朝諸侯皆九列聘禮大夫皆五列則十二列勞二王之後也者以其經夫人以勞諸侯文在下總結上文三者故以此義推量之也云棗棗實于罍乃加於棗者證此棗棗亦盛於竹簋者也**璋邸射剡而出也致稍餼注**釋曰云以杜子春云當為餼音義造七報反**疏**造寶容納稟食也鄭司農云素功無瑑飾也餼或作氣

旨是云邸射判而出也者向上謂之出丰圭曰璋璋首邪却之今於邪却之處從下向上總邪却之名為判而出云致捐館造賓客在館主君使人造賓客納稟食也者謂賓客在館主君使納稟食則米者也以其經云捐館捐館致之是食米曰稟者也

椁人 椁音郭 音義 椁莊客反本或作槨

雕人 雕音彫本亦作彫 音義 雕丁弔反

磬氏為磬倨句一矩有半注必先度一矩為句一矩有半觸其弦則磬之倨句非用其度耳音義 倨音據句沈音鉤注同劉如字先度待洛反

疏注釋曰鄭云必先度一矩為句者據上曲者一矩為股據下直者而求其弦者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句折故也云磬之制有大小者按樂云磬前長三尺七寸後長二尺八寸是磬有大小之制也云此假矩以定倨句非用其度耳者謂此經倨句各一矩并一矩有半皆假設言之以定倨句及其作磬非用此度自依律長短為之也

其博為一注博謂股博也博廣也

疏注釋曰鄭知此博是股廣而云股為二明此博即股廣也此上下云一二三者此亦假一二三而為長短廣狹故不言尺寸也股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博以其一為之厚注鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者以其股大小而言也玄謂股外面也者以其在上故以為外鼓內面也者以其在下故以為內言倨三不定尺寸是假設之言也若定尺寸自當依律為短長也以四寸半為灋者直取從此以下為易計非實法也已上則摩其旁注鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁玄謂大上聲清也薄而廣則濁音義 上時掌反注同大音泰劉他賀反下同鑢音慮

疏注釋曰先鄭直云摩鑢其旁不言處所故後鄭增成之凡磬氣厚則聲清薄則聲濁今大上是聲清故摩使薄薄而廣則濁也已下則摩其耑大下聲濁也短而厚則清音義 耑音端劉又音穿本或作端

疏注釋曰此聲濁由薄薄不可使厚故摩使短短則形小形小則厚厚則聲清也

矢人為矢鍭矢參分茀矢參分一在前二在後注參訂之而平者前有鐵重也司弓矢職茀當為殺鄭司農云一在前謂箭稾中鐵莖居參分殺一以前音義 鍭矦音侯劉音弗依注音殺色黠反劉色例反李音拂訂音亭劉當定反稾古老反下同

疏注釋曰云參訂之而平者前有鐵重也者若不前鐵重何以為參分得訂也引司弓

矢鐵者彼鏃矢與殺矢相對弟矢自與增矢相對此上既言鏃矢明下宜有殺矢對之故破此弟為殺矢也鄭云一在前謂箭菆中鐵莖居參分殺一以前者後鄭意直據近鏃鐵多先鄭據長短又以參分之近鏃宜細以其鏃長近鏃雖殺猶重與後鄭義合故引之在下也

兵矢田矢五分二在前三分一在前得訂此五分二在前得訂故知鐵差短小也

在後注鐵差短小也

兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢音義絜苦結反又音結矰音增

疏注釋曰鐵差短小也者前參云矢謂枉矢絜矢也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也

當弟矢增矢此五分二在前三分一在後注云田矢謂矰矢非謂經中田矢正是下文七分者若然既非經之田矢鄭言之者欲見增矢正田矢依鄭志此云田矢謂矰矢者也若然經枉矢絜矢非直為兵矢亦可以田矢鄭言之者欲見增矢正田矢也

參分其長而翦其一注矢稟長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義翦本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反

疏注釋曰知矰矢者以其與弗矢同制故略而不言也言鐵又差短小也者以其前五分三在前是差短小之故知矰矢短小也

參分其長而翦其一注矢稟長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義

疏注釋曰上經已破弗當為殺此翦固宜為弗與矰矢同七分故亦引司弓矢證之也此經直言弗矢不言殺矢對之故破此弗為殺矢也鄭云一在前謂箭菆中鐵莖居參分殺一以前者後鄭意以其鏃長近鏃雖殺猶重與後鄭義合故引之在下也

兵矢田矢五分二在前三分一在後注鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢音義絜苦結反又音結矰音增

疏注釋曰鐵差短小也者前參云矢謂枉矢絜矢也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也

參分其長而翦其一注矢稟長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義翦本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反

疏注釋曰知鐵差短小也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也

參分其長而翦其一注矢稟長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義翦本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反

疏注釋曰知鐵差短小也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也

參分其長而翦其一注矢稟長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義翦本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反

疏注釋曰上經已破弗當為殺此翦固宜為弗與矰矢同七分故亦引司弓矢證之也此經直言弗矢不言殺矢對之故破此弗為殺矢也鄭云一在前謂箭菆中鐵莖居參分殺一以前者後鄭意以其鏃長近鏃雖殺猶重與後鄭義合故引之在下也

兵矢田矢五分二在前三分一在後注鐵差短小也兵矢謂枉矢絜矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢音義絜苦結反又音結矰音增

疏注釋曰鐵差短小也者前參云矢謂枉矢絜矢也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也者以司弓矢職參之下有七分之一二在前得訂故知鐵差短小也

參分其長而翦其一注矢稟長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義翦本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反

疏注釋曰知翦固宜為弗與矰矢同制故略而不言也言鐵又差短小也者以其與弗矢同制故略而不言也言鐵又差短小也者以其前五分三在前是差短小之故知矰矢短小也者以其前五分三在前是差短小之故知矰矢短小也

參分其長而翦其一注矢稟長三尺殺其前一尺令趣鏃也音義翦本又作殺色界反注下皆同趣七喻反一音促鏃子木反或七木反

疏注釋曰知翦固宜為弗與矰矢同制故略而不言也言鐵又差短小也者以其與弗矢同制故略而不言也言鐵又差

作但鄭司農云讀當為惮之以威之惮謂風不能驚惮箭也音義惮音但都達反李直旦反注同李又直丹反刃長寸圍寸鋌十之重三垸注刃長寸脫二字鋌一尺音義鋌徒頂反垸音九疏注釋曰知脫二字者據上參分其羽以設其刃若刃一寸則羽三寸矢一尺五寸便大短明知脫二字也前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚羽豐則遲羽殺則趮注言幹羽之病使矢行不正俛低也翔迴顧也紆曲也揚飛也豐大也趮旁掉也音義趮音躁子到反沈又色到反掉徒弔反是故夾而搖之以眡其豐殺之節也注令人以指夾矢傑儛是也音義搖本又作搯羊招反疏釋曰此經說知矢幹之病狀云夾而搖之以眡其豐殺之節也桡之以眡其鴻殺之稱也注桡猶撓也音義桡乃孝反稱尺證反猶女角反疏釋曰此經說知矢幹之病狀此言鴻即上文強是也此言殺即上文弱是也凡相笴欲生而搏同搏欲重同重節欲疏同疏欲桌注相猶擇也生謂無瑕蠹也搏讀如搏黍之搏謂圜也鄭司農云欲桌欲其色如桌也音義相息亮反注同搏徒丁反桌直角反疏注釋曰云生謂無瑕蠹也者直言欲生於義無瑕蠹解之無瑕謂無異色無蠹謂無蠹孔也云搏讀如搏黍之搏者讀如扇雅釋鳥黃鳥搏黍也此取其搏圜之義先鄭云欲桌欲其色如桌也者觀經桌義反堅實先鄭云色如桌即是堅實者陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸七穿注量六斗四升曰鬴鄭司農云甗無底甗音義甗魚建反又音唁劉魚偃反一音彦甗也鬴音輔疏注釋曰六斗四升曰鬴昭三年左氏傳齊晏子辭云甗無底甗者對甗七穿是有底甗鬲實五穀厚半寸脣寸庾實二穀厚半寸脣寸注鄭司農云穀讀為斛穀受三斗聘禮記有斛受斗二升庾讀如請益與之庾音義鬲實音歷穀音斛疏注釋曰先鄭云穀讀為斛斛受十斗又云穀受三斗二斛為斛斛受十斗又云穀受三斗又引聘禮記有斛者按下旒人豆實三而成穀受斗二升有成文而先鄭其言自相亂後鄭皆不從之也玄謂豆實三而成穀出於下文引之破先鄭穀受三斗或十斗也讀庾為請益與之庾之庾者讀從論語孔子荅冉有辭小爾雅約二升二斛為豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾者庾本有二法故聘禮記云十六斗曰籔注云今文籔為逾逾即庾也按昭二十五年申豐云粟五千庾杜注云庾十六斗以此知庾有二法也旒人為簋實一穀崇尺厚半寸脣寸豆實三而成穀崇尺注崇高也豆實四升音義旒方往反疏注釋曰祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也注云豆實四升者曼子辭按易損卦象云二簋可用享四以簋進黍

穀於神也初興二直其四與五承上故用二簋四異文也離為日日體圜木罍而圜簋象也是以知以木為之宗廟用之若祭天地外神等則用瓦簋故鄭特牲云掃地而祭於其質也罍用陶瓦以象天地之性是其義也若然簋法圜舍人注云方曰簋圜曰簋注與此合考經云陳其簋簋注云內圜外方者彼燕言之凡陶旋之事髺墾薛暴不入市注為其不任用也鄭司農云髺讀為薛讀為藥黃藥之藥暴讀為剝玄謂髺讀為跰跰煩傷也薛破裂也暴壞起不堅致也音義髺音刮墾苦很反薛卜革反劉薄駁反注同暴音剝又音雹或蒲到反為于偽反任音壬跰劉音月或五刮反一音几又五活反扶粉反致直吏反疏注釋曰先鄭云髺讀為刮刮是亂刮摩之義故不任用理既拊泥而轉其均封膊其側以擬度端其罍也縣縣繩無所取故後鄭不從薛讀為藥黃藥之藥取音同又以暴為剝者凡為罍無剝破之義故後鄭亦不從也玄謂髺讀為跰跰謂罍不正歪邪者也罍中膊豆中縣注膊讀如車輇之輇輇音專反注同縣音玄

正豆之柄音義中丁仲反下同膊市專反注輇同縣音懸後皆放此拊音附又方附反封音樹疏注釋曰云膊讀如車輇之輇者按下文膊崇四尺上下高四尺無邪曲轉其本又作樹擬疑紀反度待洛反疏注釋曰云膊讀如車輇之輇者讀從記載以輇車之輇取音同也云封封膊其側者按下文膊崇四尺上下高四尺無邪曲轉其均之時當擬度此膊宜與膊相應其罍則正也豆中縣者豆柄中央扣之者長一尺宜上下直與縣繩相應其豆則直膊崇四尺方四寸注凡罍高於此則坿不能相勝厚於此則火氣不交固敢式馬音義坿芳符反又普回反勝音升疏注釋曰高於此謂崇四尺有餘也厚於此謂厚於方四寸謂坿拊四畔各一寸也坿厚火氣不交坿不熟則易破者也梓人為筍虡注樂器所縣橫曰筍植曰虡鄭司農云筍讀為竹筍之筍音義筍息允反本又作荀虡音巨擧直吏反又時力反疏注釋曰此文與下文為總目耳故下文重說為筍虡之法也注釋曰樂器所縣於筍虡者謂鍾磬鎛者也先鄭筍讀為竹筍之筍筍直尹反亦取音同也天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者注脂牛羊屬膏豕屬羸者謂虎豹貔貙為獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬音義羸力果反下同貔音毗蝟

勑知反疏釋曰此文亦與下為目故下亦別列五者所用不同也注釋曰知脂是牛羊屬膏豕屬者下云二者祭宗廟以為牲故知也鄭注內則云凝者曰脂釋者曰膏羸者謂虎豹貔貙淺毛者之屬者按月令季夏亦云其蟲羸注云虎豹淺毛者屬者月令春云其蟲鱗注云龍蛇之屬也宗廟之事脂者膏者以為牲注致美味也疏釋曰上總言於此已下別言之者欲分別可為筍虡注貴野聲也疏釋曰此三者以筍虡者也羸者羽者鱗者以為筍虡注貴野聲也疏釋曰上總言於此已下別言之者欲分別可為筍虡仍是總言可以為筍虡以別於上云為牲者耳至下文仍更簡別可為筍可為虡二者不同者也外骨內骨卻行仄行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胃鳴者謂之小蟲之屬以

為雕琢注刻畫祭器博庶物也外骨龜屬內骨鼈屬卻行蝘衍之屬仄行蠏屬連行魚屬紆行虵屬連鱗行蝯屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜺屬翼鳴發皇屬股鳴蚣蝑動股屬胃鳴榮原屬音義卻芳畧反劉去逆反仄音側紆乙俱反李又香于反脰音豆頸也注陟又反劉都豆反一音之樹反胃鳴本亦作骨又作肖于本作骨云敵屈屬也賈馬作胃賈云靈蠕也鄭云榮原屬也不知榮原之屬以何鳴作骨者恐非也沈云作胃為得亦所未詳轟音胃劉本作胃音鹵琢丁角反螢必滅反本又作鱉蝯羊忍反衍如字爾雅云蝯衍入耳郭璞云蚰蜒也按此蟲能兩頭行是卻行劉云或衍作衍蚓衍音延今曲蠖也蠖戶嫁反蜺莫幸反蜩音條蟬也蜺五歷反又五結反蚣思容反蝑思餘反

周禮注疏　卷四十一　二十一

反又思呂反榮原如字原亦作螈音同又五丸反

疏釋曰上云大鳥獸或為宗廟牲或為菊虞訖今此更別言小蟲之屬以飾祭器者也注釋曰此注龜為外骨鼈已下能鳴者據鳴而言云以為雕琢者據行而言自脰鳴者也自紆行以上不能鳴者皆以雕畫及刻為肉骨按易說卦云離為龜為蠃為龜注皆云骨在外與此注違者龜皆外骨但此經外骨內骨相對以龜外有肉緣故為內骨也云卻行蝯衍之屬者按爾雅釋蟲云蝯衍入耳按方言云蝯衍注云由延兩音自關而東謂之蝯衍蝯音引云仄行蠐螬屬者今人謂之旁蠃以其魚喉行相隨故謂之連行也云紆行蛇屬者以其魚喉行曲也以其蛇行屈曲故謂之紆行魚屬者鼈龜即蝦蟇也脰項也以其項中鳴也云注鳴精列屬者按釋蟲云蜩蜺蟬蚼注云今促織也亦名青蚨方言楚謂之蜩蟬或謂之蚼南楚之間或謂之王孫云旁鳴蜩蜺屬者此即蟬也蟬鳴在脅云翼鳴發皇屬者此即蟬也蟬鳴在脅云翼鳴發皇者按爾雅蚊蠅蚋醯蜹蠓蚍蜉蚜蝍蛆蝱蠭蠆蜫蠖蠰蠹蠶蠕蠋蜮蜚蠦蜭蠷蠶蜕蛹蠶蛾蠶蛆蠶蠶蠶

角反顏苦顏反又問下同胲音權牲劉苦顏反又客田反一音工定反按左傳有華牲音苦耕反鬫劉苦顏反沈同云鬢禿也或苦暗反一音枯曷反疏釋曰上既言廣磬輕於鍾故畫鳥為飾注釋曰云吻口胲者鳥乃喙也此是鍾磬之廣不言鑄廣鑄與鍾同以其鑄如鍾而大獨在一廣為異耳小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍注搏圜也鴻脩也音義搏徒丸反上論鍾磬之廣用鳥獸不同此論二筍同用龍虵鱗物為之也故直云為脩龍反疏釋曰此經論鍾磬者之筍同用龍虵鱗物為之也故直云為凡攫鶱援簭之類必深其爪出其目注謂筍廣之獸也深猶藏也作猶起也之而類頷也音義攫俱縛反舊居碧反李又九夫反鶱色界反劉色例反援音袁簭音筮類頷許慎口忽反云秃也又其愬反一音苦紇反又音混疏釋曰此及下經覆釋上文鍾廣之獸云攫鶱者攫著則殺之其目又作其鱗之而鱗之而謂動類頷此皆可畏之貌作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其胆色必似鳴矣注胆采貌也故書撥作廢胆劉古本反李以為於義無所取當為類頷音壺讀之於義為允也深其爪出其目注釋曰攫攫則噬之如此之類必藏其爪出之物故連言之耳云鱗之而類頷也者舊讀頷字以沽罪反謂起其類頷則與觫字相近學者多聞觫寡聞觫宜作角旁氏角旁氏寫此書亂之而作之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁支汝賴反下一豆同豆依注作斗舊音主酒同觫豆音孤疏注釋曰攫制令豆二升曰觫三升曰斛四升曰角五升曰散古周禮說亦與之同謹按周禮一觳三觶當一豆既觫二升不滿豆矣鄭玄駁之云觶字角旁支解字角旁氏角旁氏是故鄭從二升觫三升觶也鄭云觫非措頓故從措也梓人為飲器勺一升爵一升觚三升觶以爵而酬以觚一觳而三酬則一豆矣注勺尊升也觚豆字聲之誤觚亦多口反下一豆

肉飲一豆酒中人之食也注一豆酒又聲之誤當為斗

凡試梓飲罰鄉衡而實不盡梓師罪之注鄭司農云梓師罪也衡謂縻衡也曲禮執君器齊衡玄謂衡平也平鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人焉音義鄉許亮反注同長丁丈反疏注釋曰先鄭云梓師罪也者謂梓師身自得罪後鄭不從者梓師是梓官之長不可自受罪故為梓師罪梓人也先鄭云衡謂縻衡也者縻即眉也但眉與眉平故後鄭不從據下畔無罰有大小不可據上畔與眉平義相似故引之也問大小皆得平也引曲禮者彼衡謂與心平與此義異引之者雖於處不同平義相似故引之也

梓人為侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉注崇高也方猶等也高廣等者謂侯中也天子射禮以九為節侯道九十弓弓二寸以為侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮為之各如其侯也

居侯中參分之一則此鵠方六尺惟大射以皮飾侯大射者將祭之射也其餘有賓射燕射音義參分方云反注參分下身居一分同鵠古篤反注下同射食亦反下射三侯下文射女同疏釋曰禮射有三有燕射有賓射大射大射射侯中也者鄉射記云弓二寸以為侯中中則身也云天子九十弓者按射人及樂師皆云天子以騶虞九節是也云侯道九十弓者此約大射禮大侯九十弓可知云弓二寸以為侯中者鄉射記文鄉侯五十弓弓二寸以為侯中侯中一丈則九十

天子九節亦九十弓可知云弓二寸以為侯中者鄉射記文鄉侯五十弓弓二寸以為侯中侯中一丈則九十弓者侯中丈八尺云諸侯於其國亦然者大射禮云大侯九十參侯七十豻侯五十是也但天子九十弓無文約取識外諸侯有九十七十五十弓今此以天子至尊為主故以諸侯為亦如之云鵠所射也者射義云為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠又云循聲而發發而不失正鵠者其惟賢者乎是所射者也云以皮為之各如其侯也者侯謂以皮飾兩畔其鵠之皮亦與作侯用皮同也謂若虎侯以虎皮飾兩畔其鵠亦用虎皮其餘熊豹麋等亦然云居侯中參分之一者釋經參分其廣而鵠居一焉云則此鵠方六尺也云大射以皮飾侯者對賓射燕射不言者鄉射記亦云燕射之事也其餘更有鄉射正者以五色飾侯之側為雲氣也燕射射獸侯者亦畫雲氣飾侯之側也云大射者將祭之射也者射義云將祭射而射者也云以皮為之與於祭是將祭而射謂之大射也其餘有賓射燕射者有此三也賓射射人之所掌是也燕射燕禮所

个與其身三下兩个半之注鄭司農云兩个謂布可以維持侯者也上方兩枚與身三設身廣一丈兩个各一丈凡為三丈下兩个半之傅地故短也玄謂个讀若齊人撘幹之幹上个下个皆謂舌也舌倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌然則九節之侯身三丈六尺上个七丈二尺下个五丈四尺其制

身夾中个夾身在上下各一幅此侯凡用布三十六丈言上个與其身三者明身居一分上个倍之耳亦為下个半上个出也个或謂之舌者取其出而左右也侯制上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象又作類音律疏釋曰此經云身居一分故云上兩个與其身三中故不從之也玄謂个讀若齊人搰幹之幹者讀從公羊傳桓公朝齊齊侯使公子彭生搰幹而殺之是幹為脅骨故云搰幹之幹此个亦與侯為幹故讀從之也引鄉射記者欲見有中有躬有舌三者云下个五丈四尺者其上兩个各出丈八尺今此下个上出九尺兩畔共減十八尺故有五丈四尺云此侯凡用布三十六丈者古者布幅廣二尺二寸二寸為縫皆以二尺計之此侯是九十弓侯侯中丈八尺則九幅布布長丈八尺九幅布九丈幅有八尺為七丈二尺添前為十六丈二尺上下各三丈六尺即上下共為七丈二尺其上个七丈二尺下个有五丈四尺添前總用布三十六丈也其七十弓侯侯中一丈四尺其五十弓侯侯中一丈皆倍中以為躬倍躬以為左右上下个計之皆可知也

上綱與下綱出舌尋縜寸焉注綱所以繫侯於植者也上下皆出舌一尋者亦人張手之節也鄭司農云綱連侯繩也縜籠綱者縜之縜舌維持侯者音義縜于貧反或尤粉反劉侯犬反一音古大反植直吏反籠鹿工反疏釋曰綱以繫侯於植者也植則在兩旁邪豎之必知邪豎之者下个半上个皆出舌尋明知兩旁皆邪向外豎之也張皮侯而棲鵠則春以功注皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠謂出九反棲音西春疏釋曰云張皮侯者天子三侯用虎熊豹皮飾侯之側鞹曰皮侯而棲鵠者各以其皮為鵠名此為鵠者綴於中央似鳥之棲故云而棲鵠也注釋曰天子將祭已下皆取射義之意以解此也

臣射以作其容體出其合於禮樂者與之事鬼神焉音義棲音西出九反春疏釋曰此經云張皮侯者與上又加布一幅長三丈為兩个後有躬有个三者今先鄭惟有身不見侯名也注釋曰先鄭意身即與侯也射以作其容體出其合於禮樂者與之事鬼神焉音義射食亦反下同疏釋曰此經云張皮侯者與上兩个半之者謂半其出者也一侯三容樂以騶虞九節五正下曰若王大射則以貍步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣其職又曰諸侯在朝則皆北面遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲

氣焉音義畫正音征下皆同或音胡化反疏釋曰此據賓射之侯言五采是九十弓之侯若七十弓者則三正五十弓者則二正也言遠國屬者對畿內諸侯為遠國若以要服以內對夷狄諸侯則夷狄為遠國也二者陰破賈焉以此五采與上春以功為一物故云非大射之侯明矣云正方外如鵠者惟云參分其侯正居一焉不見實射之侯故云如鵠亦當參分其侯正居一焉云內二尺者中央畫朱方二尺故司裘注引諸家方二尺曰正以此二尺為本其外以白蒼等充其尺寸使大如鵠也凡畫正皆先以朱次白次青次黃次玄以次也其三正者去玄黃二正者又去白青直以朱綠也采畫雲氣焉者皮侯以皮為飾其側此正即畫明其側亦以雲氣為飾也

張獸侯則王以息燕注獸侯畫獸之侯也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也息者休農息老物也燕謂勞使臣飲酒而射音義勞力報反使色吏反疏注釋曰此燕射之侯也引鄉射記白質赤質者皆以白土赤土塗之大夫士言布謂白布不逾君畫一臣畫二取陽奇陰偶之義畫虎熊豹取其君臣相犯畫麋豕者取其君臣相養凡畫者丹質以周尚赤故以赤為質地也云息者休農息老物也者謂十月農功畢息之老萬物也云燕謂勞使臣若君臣飲酒以休農止息與羣臣飲酒而射者勞使臣謂若四牡勞使臣之來若與羣臣飲酒者君臣閒暇無事而飲酒云而射者息老物及勞使臣并無事飲酒三者燕皆有射法此燕射以其事褻天子已下惟有五十步侯而已無尊卑之別也祭侯之禮以酒脯醢注謂司馬實爵而獻獲者于侯鷹脯醢折俎獲者執以祭侯音義折之設反疏釋曰鄭云謂司馬實爵獻獲者于侯已下皆依大射而言彼雖諸侯禮天子射亦然又此不辨大射賓射燕射則三等射皆同按大射司馬正洗散爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵乃祭侯左右个及中其辭曰惟若寧侯注若猶女也寧安也謂先有功德其鬼有神音義女音汝下文女或一經是也文并注同疏注釋曰祭侯者祭先有功德之侯若射侯則射不寧侯有罪者也下文舉有功以勸示又舉有罪以懲之故兩言之也女或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女注或有也若如也屬猶朝會也抗舉也張也音義女毋音無強飲強食詒女曾孫諸侯百福注詒遺也曾孫諸侯謂女後世為諸侯者音義強其丈反下同詒羊之反又羊志反遺惟季反盧人為盧器戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋注柲猶柄也八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名酋之言遒也酋近夷長矣音義盧力吳反下同柲音秘又音殊酋在由反遒在由反或子由反沈慈有反疏注釋曰凡此經所云柄之長短皆通刃為尺數而言八尺曰尋倍尋曰常皆約上文車有六等之數皆以四尺為差而知之也云酋夷長短名酋近夷長

矣者按上注以茜夷為發聲則無義例至此而言長短各為義解之者鄭意雖是發聲夷為長故開口引聲而言之茜為短故合口促聲而言之也凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人注人長八尺與尋齊進退之度三尋用兵力之極也而無已不徒止耳疏注釋曰此據極長者夷矛三尋而言云而無已又以害人者已止也謂不徒止又以害人自己身也故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飢行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長注言罷贏宜短兵壯健宜長矢是也守國之兵欲長則及矛是也言戈戟助者攻國守國皆有戈戟以助弓矢及矛以其戈戟長短處中故也凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵椑刺兵搏音義罷音皮反羸力皮反疏釋曰按司馬法云弓矢圍及矛守戈戟助此言攻國之兵欲短則弓

注句兵戈戟屬刺兵矛屬故書彈或作但蜎或作絹鄭司農云但讀為彈丸之彈彈謂掉也絹讀為悁悁邑之悁悁罟棬也椑讀為鼓鼙之鼙玄謂蜎亦掉也謂若井中蠉蜎之蜎齊人謂柯斧柄為椑則椑隋圜也搏圜也音巨兗反椑薄兮反注同蜎以全反又烏玄反悁於全反又烏懸二反或巨兗反椑薄兮反注同搏徒丸反掉徒弔反悁烏懸反棬乃教反下同蠉蜎巨兗反隋他果反圜音圓疏注釋曰以戈有胡子其戟有援句外為磬折又胡刃向下故皆得為句兵也先鄭云絹讀為悁邑之悁者猶如詩云中心悁悁是悁邑之意故以義讀之也椑讀為鼓鼙之鼙者讀從樂記云鼓鼙之鼙也玄謂蜎亦掉也者同是欲堅勁不欲柔軟者也謂若井中蠉蜎之蜎者俗讀之井中有蠉蜎蜎擾擾然也云椑隋圜者謂側方而去棬是也鼓兵同強舉圜欲細則校刺兵同強舉圜欲重重欲傳人傳人則窓是故優之注改句言鼓容又無刃同強上下同也舉謂手所操鄭司農云校讀為絞而婉之絞重欲傳人謂手柄之大者在人手中者侵之能敵也玄謂校疾也傳遞也窓審也正也人手操細以鼓則疾操重以刺則正然則為矜句兵堅者在後刺兵堅者在前音義校古飽反李又侯巧反傳音附下及注同操七曹反絞古飽反矜巨巾反及下同疏注釋曰云改句言鼓者上云句兵改句云鼓以受長丈二而無刃可以鼓打人故云鼓兵也云同強上下同也者謂本末同強也先鄭云校讀為絞而婉之絞絞疾也者按昭元年鄶之會叔孫穆子見楚公子圍曰美矣君哉及退會子羽謂子皮曰叔孫絞而婉注云絞切也故讀從之取推之故云堅者在前也言此者欲見句兵手執處欲得細細則手執之牢也刺兵執處欲得麤而動則手穩也

凡為殳五分其長以其一為之被而圍之參分其圍去一以為晉圍五分其晉圍去一以為首圍凡為酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以為晉圍參分其晉圍去一以為刺圍注被把中也圍之也大小未聞凡矜八觚鄭司農云晉謂矛戟下銅鐏也刺謂矛刃胥也玄謂晉謂如王搰大圭之搰矜所捉也

首殳上鐏也為戈戟之矜所圍如殳夷矛如酋矛音義被皮義反注同去起呂反下同晉如字又音箭把音霸鐏存悶反劉子悶反捉初洽反疏釋曰凡

分其長以其一為之被而圍之者殳長丈二尺五分取一則得二尺四寸為把處而圍之也參分其圍去一以為晉圍者鄭云圍之大小未聞則二者皆未知確細也云首圍圍謂在上頭宜稍細之也矛云刺圍者謂柄入刃處也注釋曰云凡矜八觚者以經二者近手皆云圍之明不圍者為八觚也先鄭云刺謂矛刃胥也者人胥當前故以前為胥以其矛刃直前故名矛刃胥也玄謂晉讀如王搰大圭之搰者讀從典瑞云王搰大圭執鎮圭彼搰為插此晉亦插故從之是以云矜所捉也云首殳上鐏也者殳下有銅鐏取其入地長短為異故知體亦同也

其蝸也灸諸牆以眡其橈之均也橫而搖之以眡其勁也注置猶封也灸猶柱也以柱兩牆之間輓而內之本末勝負可知也正於牆牆謂垣反下同輓音挽謂所立反本又作浼又作涊同疏釋曰此經有三事置而搖之反本作浼又作涊同疏釋曰此經有三事置而搖之以眡其蝸然均否灸諸牆謂柱之兩牆親其體之強弱均否橫而搖之謂橫置於牆上以一手執一頭搖之以眡其堅勁與否也六建既備車不反覆謂之國工注六建五兵與人也反覆猶軒輖音義覆芳服反注同軒輖音周疏注釋曰知六建五兵與人者以其從上而下廛人所造有柄者戈戟及與酋矛夷矛五兵而已按上車有六等除矜與人四兵此云六建可知也

匠人建國注立王國若邦國者疏注釋曰周禮單言國者據諸侯經既單言國兼言邦國諸侯城制明此以王國為主其中兼諸侯邦國可知下文又有都城制則此亦兼都城也水地以縣注於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃為位而平地疏釋曰此經說畝置國城先當以水平地欲高下四方皆平乃始營造城郭也注釋曰云於四角立植而縣者植即柱也於造城之處四角立四柱而縣謂於柱四畔縣繩以正柱柱正然後去柱遠以水平之法遙望柱高下定即知地之高下然後再高就

下地乃平也乃後行下以景正四方之事**置槷以縣眡以景**注故書槷或作臬杜子春云槷當為杌玄謂槷古文臬假借字於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之眡之以其景將以正四方也爾雅曰在牆者謂之杙在地者謂之臬

音義槷魚列反注臬同杌以職反下杌同劉杌音予則反**疏**釋曰此經說既得平地乃於中營治也云置槷者欲取柱之景先須柱正於柱之四角四中以八繩縣而垂之於臬南向北所度之處於東西景端亦相當故須中屈之以指臬則南北正必中屈之者於夏日至中漏半之後眡柱之景則為規測景兩端之內規之交乃於其間正謂兩景端之半度景兩間中屈之以指臬則南北正者兩交間正謂東西乃審云度兩端之內規之交之間中屈之以指臬則南北正者兩交間正謂兩景端之半度景兩間中屈之以指臬則南北正者於夏日至中漏半之後眡柱之景先須柱正於臬南向北所度之處於東西景端亦相當故須中屈之以指臬則南北正必中屈之者於夏日至中漏半之後眡柱之景則為規測景兩端之內規之交乃於其間正謂兩景端之半度景兩間中屈之以指臬則南北正者兩交間正謂兩景端之半度景兩間中屈之以指臬則南北正者欲取柱之景先須柱正於臬南向北所度之處於東西景端亦相當故須中屈之以指臬則南北正必中屈之者於夏日至中漏半之後眡柱之景則為規測景兩端之內規之交乃於其

王大子十二門以通十二子者按考經援神契云天子十二子大夫八十一元士愼文命下

政置三公九卿二十七大夫八十一元士愼文命下

各十二子如甸內之數十二子為甸內方十二里城面各三門以通十二子也國中

九經九緯經涂九軌注國中城內也經緯謂涂也經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺是謂轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也

旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半牽緫三分寸之二

緫者南北之道為經東西之道為緯王城面有三塗男子由右女子由左車從中央注釋曰鄭云旁

金轄之間三分寸之一音義涂音塗緫方頌反轄胡瞎反疏釋曰言九經九

加七寸者輻內二寸半者計轂在轄內九寸有餘今言輻內有二寸半者不加與下覆轂者也左祖右社面朝後市注王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之涂也音義鄉許亮反疏注釋曰言王宮所居也者謂經左右前後者據王宮所居處中而言之故云王宮所居也云王宮當中經之涂也者按祭義注云周尚左桓二年取鄧大鼎納於大廟何休云質家右宗廟尚親親文家左宗廟尚尊尊義與此合按劉向別錄云路寢在北堂之西社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟廱右宗廟社稷皆不與禮合鄭皆不從之矣市朝一夫注方各百步疏注釋曰按司市有三期總於一市之上為之若市總一夫之地則為大狹蓋市曾司次介次所居之處與天子二朝皆居一夫之地各方百步也夏后氏世室堂修二七廣四修一注世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮修南北之深也夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半疏注釋曰鄭云此用先王之禮者世室牲有白牡用此經夏法白牡用殷法皆是用先王之禮也云夏度以步者下文云三四步明此二七約之知用步非正文故鄭以假令言之也知堂廣十修十四步者言假令以此堂云二七步十四步也云令堂修十四步四分之取十二步益三步益半步為二步半添前十五步餘二七步半者以南北為深也廣十七步半也五室三四步四三尺注堂上為五室室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺此五室居堂南北六丈東西七丈疏注釋曰云五室象五行者以其宗廟制如明堂明堂之中有五天帝五人帝五人神之生皆法五行故知五室象五行也東北之室言木東南之室言火西南之室言金西北之室言水五行先起東方故東北方之室言木其實東北之室兼水矣東南之室兼木矣西南之室兼火矣西北之室兼金矣以其中央大室有四堂四角之室皆有室故知義然也中央之室大一尺者以其在中號為大室故多一尺也云此五室居堂南北六丈東西七丈者以其大室居中四角之室皆於大室外接四角為之大室四步四角室各三步則南北三室十步故六丈外加四三尺又一丈故七丈也東西三室六丈外加四三尺又一丈故七丈也九階注南

面三三面各二疏注釋曰按賈馬諸家皆以為九等階鄭不從者以周殷差之夏人卑宮室當一尺之堂為九等階於義不可故為等九階也鄭知南面三階者見明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上故知南面三面各二者大射禮云工人與梓人升自北階又禮記云夫人至入自闈門升自側階奔喪云婦人奔喪升自東階以此而言四面有階可知

四旁兩夾窗注窓助戶為明每室四戶八窓音義窓初江反一音忽疏注釋曰言四旁者五室室有四戶之旁皆有兩夾窓則五室二十戶四十窓也白盛注蜃厥也盛之言成也以蜃厥壁牆所以飾成宮室音義蜃常軫反厥居月反又烏洛反疏注釋曰地官掌蜃掌供白盛之蜃則此蜃厥出自掌蜃也云以蜃厥壁牆者爾雅文彼謂之黐牆謂之壁即白盛之使壁白也門堂三之一注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾音熟劉又音育疏注釋曰鄭云令堂如上制者以上堂不言步故此注亦云今假令上制南北十四步東西十七步半今云三之二得九步餘二尺以六尺為一步添前為十步餘二步半為丈五尺南北九步取十二步三分之得八步二尺也云東西十一步四分之得八步為丈二尺三分之一步添前為十步餘四尺為十一步也門堂三之一注兩室與門各居一分疏注釋曰此室即在門堂之尺數義可知故略而不言也崇三尺四阿重屋注重屋者王宮正堂若大寢也其修七尋五丈六尺放夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋複笮也音義重直龍反下及注同故方往反複音福笮側白反疏注釋曰云王宮正堂若大寢者謂對燕寢側室非正故以此為正堂大寢也言放夏周者夏在殷前可得言放其周在殷後亦言放者此非謂殷人在周而為之鄭直據上文夏法下文周法言放猶言約夏周者也雖言放夏周注云堂修七尋則其廣九尋若周言南北七筵則東西九筵是偏放周法而言放夏氏南北狹東西長亦是放之故得兼言放夏也云四阿若今四柱屋者燕禮云設洗當東雷則此四阿四雷者也云重屋複笮也者若明堂位云復廟重檐鄭注云重檐重承壁材也則此複笮亦重承壁材故謂之重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其間制音義度九劉直路反戚待洛反下及注同禹卑如字劉音婢疏注釋曰此記人據周作記

故其文備於周而略於夏殷是以下文皆據周而說也以夏之世室其室皆東西廣於南北也周亦五室直言不言室如鄭意以夏周皆有五室十二堂明殷亦五室十二堂云明堂者明政教之所合理廣也云周度以步殷度以尋是王者相改也云周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣者夏無文以後代文而漸高則夏當一尺故云相參之數禹卑宮室謂此一尺之堂與言以無正文故言與以疑之

凡室二筵不言東西廣鄭亦不言東西益廣或五室皆方二筵與夏異制也若然殷人重屋亦直云堂修七尋廟門容大扃七个注大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺音義扃古熒反个古賀反注及下同疏注釋曰知大扃牛鼎之扃長三尺者此約漢禮器制度闈門容小扃參个注廟中之門曰闈小扃脚鼎之扃長二尺參个六尺音義闈音韋劉音暉脚音香疏注釋曰云廟中之門曰闈門者爾雅文此即雜記云夫人至入自闈門是也云小扃脚鼎長二尺者亦漢禮器制度知之脚鼎亦牛鼎扃長三尺據正鼎而言此言脚鼎據陪鼎三脚臕臗而說也路門不容乘車之五个注路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五个三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸

疏注釋曰云應門則此路門以近路寢故特小為之經言乘車據與廣六尺六寸者按輿人云輪崇車廣衡長參如一鄭注云車輿也故知此云車亦據輿也云言不容者是兩門乃容之者若容兩个三个四个正應云容乘車之兩个三个四个若四个然後見其分數多少今直云不容乘車之五个明兩門乃容之猶如上文云中地食者其民可任者二家五人之類也應門二徹參个注正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺

疏注釋曰云正門謂之應門者爾雅文以其應門內路門外有正朝臣入應門至朝處君臣正治之所故謂此門為應門是以鄭云謂朝門也內有九室九嬪居之外有九室九卿

朝焉注內路寢之裏也外路門之表也九室如今朝堂諸曹治事處九嬪掌婦學之法以教九御六卿三孤為九卿疏注釋曰內外據路寢之表裏言之則九卿在門外正朝之左右為之故鄭據漢法朝堂諸曹治事處謂正朝之左右為廬舍者也云九嬪掌婦學之法以教九御者九嬪職文按內宰王有六宮九嬪已下分居之若然不得復分居九室矣此九嬪之九室與九卿九室相對而言之九卿九室是治事之處故與六宮不同是以鄭引九嬪職掌婦學之法則九室是教九御之所也云六卿三孤為九卿此云九卿亦謂周之三孤六卿為九卿孤同卿數者以命數同故也按昏義以夏之九卿謂三孤與六卿為九此云九卿亦謂周之三孤六卿

九分其國以為九卿治之注九分其國分國之職也三孤佐三公論道六卿治六官之屬疏注釋曰云九分其國之職也者鄭恐九分其國分其地域故云分國之職也云三孤佐三公論道六卿治六官之屬者欲見分職為九分之意以其三公三孤無正職天地四時正職六卿治之其餘非正職者分為三分三公治之三孤則佐三公中參六官之事外與六卿之教書傳又云司徒公司馬公司空公則三公六卿亦有職此亦據夏而言周則未見分為九分也

王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉注阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣音義浮思竝如字本或作罘罳疏釋曰云王宮門阿之制五雉者謂高五丈不言宮牆亦高五丈也云宮隅之制七雉亦謂高七丈不言宮牆亦高七丈也注釋曰云阿棟也者謂門屋兩下為之其脊高五丈鄭以浮思釋隅者按漢時云東闕浮思災言災則浮思者小樓也按明堂位云疏屏注亦云今浮思也刻之為雲氣蟲獸如今闕上為之矣則門屏有屋霤之與城隅及闕皆有浮思刻畫為雲氣并蟲獸者也云雉長三丈高一丈度高以高度廣以廣者凡版廣二尺公羊云五版為堵高一丈五堵為雉書傳云雉長二丈度高以高度長以長廣則長也言高一雉則一丈言長三雉則三丈引之者證經五雉七雉九雉雉皆為丈之義

經涂九軌環涂七軌野涂五軌注廣狹之差也故書環或作轘杜子春云當為環涂謂環城之道音義環如字劉戶串反轘戶關反疏注釋曰謂遠城道如環然故謂之環也野涂國外謂之野通至二百里內以其下有都之涂三軌言都則三百里大夫家涂亦三軌也故知此野通二百里內也不言綿者以與經同也

門阿之制以為都城之制注都四百里外距五百里王子弟所封其城隅高五丈宮隅門阿皆三丈疏注釋曰鄭云都四百里外距五百里王子弟所封者則惟據大都而言不通小都卿之采地以司裘諸侯共熊侯豹侯卿大夫共麋侯則卿不入諸侯中此云都據諸侯而言故不及小都也大夫其言略兼有三公可知云城隅高五丈者以上文王門阿五雉今云門阿之制為都城制城制五雉若據城身則與下諸侯同故知此城制據城隅也云宮隅門阿皆三丈者以下文畿內諸侯尊得伸為臺門高五丈此畿內屈故宮隅門阿皆三丈也

城制注諸侯畿以外也其城隅制高七丈宮隅門阿皆五丈禮器曰天子諸侯臺門疏注釋曰鄭知諸侯據畿以外者上文都據畿內諸侯與天子同之意也故異義古周禮說云天子城高七雉隅高九雉公之城高五雉隅高七雉侯伯之城高三雉隅高五雉都城之高皆如子男之城高七雉侯伯等如是子男及都城之高亦與伯等是以周禮說不云城不止高一丈隅二丈而已如是王宮隅之制以為諸侯城制者惟謂上公耳以此計之王城隅高九雉城高七雉上公之城隅高五雉侯伯已下城隅高五雉城高三雉則宮亦五雉其隅七雉都之上公之城鄭云宮隅門阿皆五雉則其宮亦五雉都之制鄭云宮隅門阿皆三雉則其宮高亦三雉何者天子門阿與宮等明知其餘皆等惟伯子男宮與都等其門阿蓋高於宮當如天子五雉何者禮器云天子諸侯臺門大夫不臺門以此觀之天子及五等諸侯其門阿皆五雉可知都城據大都而言其小都及家之城都當約中五之一家當小九之一為差降之數未聞也

環涂以為諸侯經涂以為都經涂注經亦謂城中道諸侯環涂五軌其野涂及都環涂野涂皆三軌疏注釋曰鄭知諸侯直云經涂不言緯涂緯涂亦與天子環涂同可知諸侯及都皆不言環涂野涂文略有可知故鄭增成之也知諸侯環涂五軌野涂三軌者以經涂七軌以下差降為之故知義然也又知都環涂野涂皆三軌者凡涂皆容三軌遂釋此也云都之野涂與環涂同以其野涂不得上於田間川上之路故也

周禮注疏卷四十一考證

玉人之事大圭長三尺注明無所屈也疏皆對諸侯為
桀大夫前屈後屈故云無所屈也○臣紱按大夫句
及玉藻推之則為桀下似當有前屈後直四字
土圭尺有五寸疏夏至日表北尺五寸景與土圭等○
北監本訛此今改正
兩圭五寸有邸疏云僻共本也者亦一玉俱成兩圭尺
相對為僻也○尺當是足字之誤王制注云卑則僻
桀十有二寸注聘禮曰夫人使下大夫勞以二竹簋方
○大夫監本作夫人今攷聘禮改正
磬氏已下則摩其耑注短而厚則清○短監本訛矩今
依疏改正
矢人為矢鍭矢參分疏此上既言鍭矢○矢中無鍭矢
之名當是鍭字之訛耳
鍭矢七分○鍭監本作殺石經亦作殺今從釋文

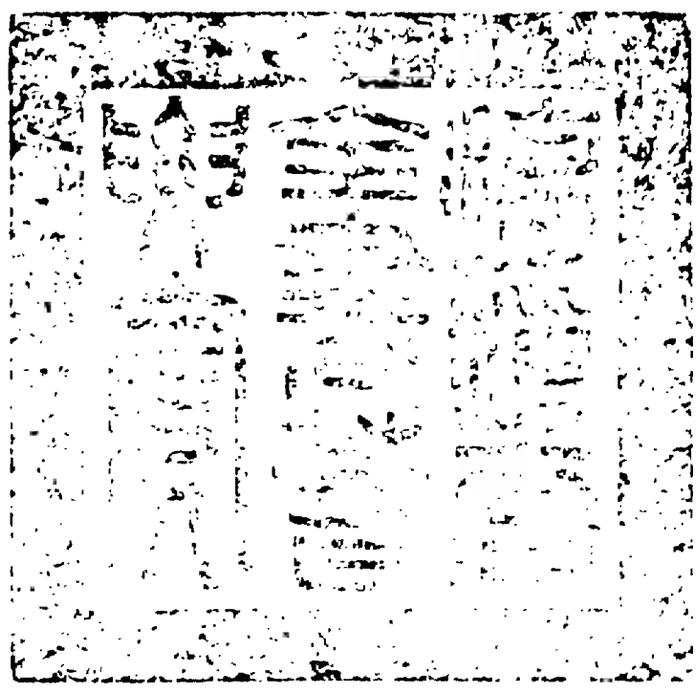
周禮注疏卷四十一考證

梓人為筍虡○筍石經作筍
外骨內骨疏按爾雅釋蟲蝡行入耳按方言云蝡行注
云由延兩音自關而東謂之蝡行○此一段與原文
小異爾雅云蝡衘入耳方言云蚰蜒自關而東謂之
蝡蛩其小注云蚰蛩由延二字
又云連行魚屬者以其魚唯行相隨○唯下當疊唯
字唯唯出齊風
脣脣弇口出目短耳大胃燿後注燿頓小也○頓釋文
作頃
凡攫鷇援簮之類疏云攫鷇者攫著則殺之援攬則噬
之○援攬上以上句對觀之疑當有援簮者三字
梓人為飲器疏鄭元駁之云觶字角旁支○支監本訛
作友今改正
梓人為侯疏賓射射人之所掌是也○監本脫人字今
改官名補之
匠人營國四旁兩夾窫○窫石經作窓

周禮注疏卷四十一考證

謹案第二十一頁前二行疏陸璣云刊本璣訛機

今改



覆校官編修臣劉棨之
校對官編修臣李光雲
謄錄監生臣趙興吾

欽定四庫全書

周禮注疏卷四十二

經部

周禮注疏卷四十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

詳校官編修臣程嘉謨

匠人爲溝洫注主通利田間之水道音義溝洫況逼反疏注釋曰古者耕皆畎上種穀畎遂溝洫之間通水故知通利田間水道此文與下爲目下別爲之耳耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎注古者耜一金兩人併發之其壟中曰畎畎上曰伐伐之言發也畎畎深尺廣尺謂之隧注古者耜一金者對後代耜岐頭二金者云兩人併發之者謂共爲一畎謂二人並頭也云今之耜岐頭者至後漢用牛耕種故有岐頭兩脚耜今制猶然也但以牛種用二耜則畎下布種與古異也云田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫金象古之耦也田一夫之所佃百畝方百步地遂者夫間小溝遂上亦有徑音義畎古犬反隧音遂本又作遂併步頂反畎古犬反與畎同古今字也劉古善反佃音田又音電疏釋曰云耜謂耒面謂之庇庇亦當廣五寸云耒頭金金廣五寸耒爲偶者二人各執一耜若長沮桀溺耦而耕此兩人耕爲耦共一尺廣一尺深者謂之畎畎上高土謂之伐伐發也以發土於上故名伐也此二人雖共發一尺之地未必並發知者孔子使子路問津於長沮長沮不對又問桀溺若並發不應別問桀溺明前後不並可知雖有前後其畎自得一尺不假要並也注釋曰鄭云古者耜一金者對後代耜岐頭二金者云兩人併發之者謂共爲一畎謂二人並頭也云今之耜岐頭者至後漢用牛耕種故有岐頭兩脚耜今制猶然也但以牛種用二耜則畎下布種與古異也云田一夫之所佃百畝方

百步地者遂人云夫一廛田百畝彼雖爲溝洫法一夫則與此同也云遂者夫間小溝遂上亦有徑者按遂人云夫間有遂遂上有徑彼溝洫法此井田法雖不同遂在夫間遂上有徑則同故云亦有徑也按彼鄭云以南畝圖之遂縱溝橫洫縱澮橫九澮而川周其外以彼遂在夫間故以南畝圖之遂縱溝橫洫縱澮橫九澮而川周其外以彼遂以南畝圖之遂即橫也

九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮注此畿内采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常文公又問井田孟子曰請野九一而助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟助爲有公田由此觀之雖周亦助也魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹與曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過籍以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載師職及司馬法論之周制畿内用夏之貢法稅夫無公田以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉畿内用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私邦國用助法者諸侯專一國

之政爲其貪暴稅民無藝周之畿內稅有輕重諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳圭之言珪絜也周謂之士田鄭司農說以春秋傳曰有田一成又曰列國一同音義仞音刃澮古外反塵直連反畎音犬數色主反下此數者同別彼列反而于付反徹與音餘爲其于僞反下爲其爲此同藝魯率音律又音類下同疏釋曰井田之法畎縱遂橫溝縱洫橫澮舉自然川橫其夫間縱者分夫間之界耳無遂其遂注溝澮注自然入川此圖略舉一成於一角以三隅反之故圖之則遂雖而溝橫此不云夫間有遂云田首倍之里有澮澮水注入川相去遠故宜爲自然川也自畎遂溝洫皆廣深等其澮廣二尋深二刃若以孔安國八尺曰刃則澮亦廣深若王肅依爾雅四尺曰刃深二刃八尺與廣二尋不類鄭以刃七尺與溝洫相類也注釋曰云此畿內采地之制井田也者以司徒注制井字也云采地之制井田與此同云九夫爲井井者方一里九夫所治之地有溝洫與公邑者按遂人云夫間有遂十夫有澮萬夫有川方三十三里少公又問井田已下至難周亦助按彼云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是三百里外至畿五百里內言此者欲見三公以爲文公問者畢戰文公臣君統臣功亦得爲文公公使畢戰問文公之辭按彼趙岐注夏禹之世號后氏君也禹受禪於君故夏稱后殷周順人心而征伐故言人也民耕五十而貢上五畝耕七十畝以七畝助公家耕百畝者徹取十畝以爲賦雖異名而多少同故曰貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也司徒注制井字也云采地之制井田也者以司徒注制似井字也云采地及公邑者按遂人云夫間有遂十夫有澮萬夫有川方三十三里少一同惟一澮既溝澮繩不同人彼此法以爲賈者就夫稅之十一而貢此則九夫爲井井稅一夫美惡取於此不稅民之所自治是溝洫井田異也小司徒注不云異於公邑者據遂人成文此無云公邑者一井之中三屋具也一井有九夫三三相具以出賦稅共治溝洫也者一井有九夫公邑者據事實而說云三夫爲屋屋九夫三三相具以出賦稅共治溝洫而說爲有二種故鄭細分計之八里有成方十里出長轂一乘言甸者據實出稅者而言云成者據通治溝洫而說爲有二種故鄭細分計之八里爲甸出田稅緣邊一里并之則二里治洫也云方百里爲同同中容四都六十四成閒有洫故使共治洫以成閒有洫者此據小司徒而言彼經四縣爲都都方八十里旁加十里乃得方百里爲一同今言六十四成者據出田稅者言之故云方八十里出田稅緣邊一里治澮也云采地者在三百里四百里五百里之中欲見鄉遂及公邑之等爲溝洫貢子法與采地井田異也自畎遂溝洫皆廣深等但度廣以尋度深以刃故別言之云輕近重遠耳者彼注云近者多役故輕稅也滕文公問孟子爲國已下至以爲常皆孟子對文公之辭自文公

百畝者據地有不易一易再易共六遂上地不易加五十畝者據地有不易一易再易共四等據授地之法夏言五十而貢者據一易之地殷言七十而助者據再易之地周言百畝而徹者據三易之地皆以其地所宜多少為率使民均出力以供公上也

十畝者敞上地加萊則亦有一易及上地無萊者也一易者也三代皆同

百畝者明皆有可知以其云貢貢固無助法助無貢法周人云徹貢助無有也云龍子古賢人也言治地之賦無善於助莫不善於貢貢者校數歲以為常類而上之民供奉之有不善於貢為莫不善也孟子本為莫不善於貢貢者校數歲之中以為庸宅園圃之義也則是野人之事所以別於士伍者也鄭所引孟子證井田之法則卿大夫及其文既閒在井田之中則二者亦為井田之法故引之也云又曰詩云至亦助也按彼是上文孟子對滕文公為國之法故對今退在此者詩是周

助貢無有此閒井田之法故引之在下也云雖周亦助者是周無夏殷貢助也云魯哀公論語文按彼注二謂十二而稅但哀公已行十二而稅有若亦知哀公一之正而云盡徹盡何不也徹通也謂十一之通稅哀公憂國有若憂民故也春秋譏宣公欲厚斂棄中央一夫之公田就八家之私田以取之故譏厚斂也云殷出不過藉者藉即借也借民力所治世人謂之錯者論語孟子春秋與詩文義不同故世人謂之錯而疑焉云以徹師職及司用夏之貢法稅夫無公田者以世人疑之為錯故鄭以為周制畿內諸文辨之按徹師職云徙國中國野二十而一及甸稍縣都無過十二皆據鄉遂及四等公邑皆用夏之貢法云司馬法者按左氏杜服所引司馬法云甸方八里出長轂一乘鄭注論語引司馬法云甸方十里出長轂一乘

受田者田業多少有上中下周禮曰餘夫亦如之亦如上中下之制也王制曰夫圭田無征謂餘夫圭田皆

受百畝圭田半之故五十畝餘夫者一家一人受田二十五畝半於圭田謂之餘夫

其餘老小有餘力者受二十畝一家一人受田二十而一及甸稍之貢法

乘鄭注小司徒引司馬法成方十里士十人徒二十人甸之法據郊逐之外及采地法未見鄭所引證周之畿內之事而云以司馬法論必論周彼司馬法必論周之畿內用夏之貢法非鄭虛言但餘法春秋初稅畝亦是助法論語云盍徹乎徹是天下之通法亦助法也孟子答畢戰井田引詩為證亦周之助法故總云助法不稅夫也云貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田者鄭重釋夏貢敗助之事皆取孟子為義也云畿內用貢法者至恤其私者鄉遂公邑之內皆鄰里比閭等治民之官旦夕從民事困此促之使先治公田故不得恤其私故為貢法不得有公田也云邦國用助法諸侯專一國之政為其貪暴稅民無藝者藝謂準法宣公初稅畝者通其率以什一為正者謂郊外用助法故為貢法有何準法故自治況為貢法有何準法故為井田不為貢也周之畿內用貢法故不稅夫也云貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田者鄭重釋夏貢敗助之事皆取孟子為義也云畿內用貢法者至恤其私者鄉遂公邑之內皆鄰里比閭等治民之官旦夕從民事困此促之使先治公田故不得恤其私故為貢法不得有公田也云邦國用助法諸侯專一國之政為其貪暴稅民無藝者藝謂準法宣公初稅畝者通其率以什一為正者謂郊外用助法故

雍塞音義雍於勇反疏注釋曰此言同間有澮澮水入川其山間有之又大川不可輒越迤川必當有涂地勢然也注釋曰言通其壅塞者川與涂皆是通其壅塞也凡溝逆地防謂之不行水屬不理孫謂之不行注溝謂造溝防謂脈理屬讀為注孫順也不行謂決溢也禹鑿龍門播九河為此逆防與不理孫也音義防音勒屬讀為注之樹反孫音遜注疏注釋曰經言凡溝注云謂造溝則此溝非謂其是人所造溝瀆引水者故此鄭引鑿龍門播九河為證既不得逆地防不理遜水不行當依地防理順行水乃可為之川也禹鑿龍門播九河事見尚書禹貢捎溝三十里而廣倍注謂不壅之溝故三十里而廣倍音義捎劉音蕭注蛸一音色交反螵婢遙反疏注釋曰經言凡溝雖是不壅地之溝也鄭司農云捎讀為桑螵蛸之蛸捎謂水漱齧地之溝故三十里而廣倍注謂不壅之溝也鄭司農云捎讀為桑螵蛸之蛸捎謂水漱齧之義故同讀從之也凡行奠水磬折以參伍注坎為弓輪水行欲紆曲也鄭司農云奠讀為停謂行停水溝形當如磬直行三折行五以引水者疾焉音義奠音亭折之設反後放此疏注釋曰凡行停水者水去遲似停住正由川直故也是以曲為之因其曲勢則水去疾是以為磬折以參伍也注釋曰云坎為弓輪者說卦文謂坎所以行水弓輪則水疾故云行水欲紆曲也矩注大曲則流轉流轉則其下成淵深當句曲於矩使水勢到向上句曲則為迴湊自然深為淵驗今皆然也凡溝必因地埶善溝者水漱之善防者水淫之注漱猶齧也鄭司農云淫讀為廞謂水淤泥土留著助之為厚也玄謂淫讀為廞淤之淫音義漱色救反淤於據反廞許金反疏注釋曰先鄭讀淫為廞者周禮之內云廞者先鄭皆為淫淫為陳故此讀淫為廞先鄭餘處淫廞既為陳於此不得為淤泥解之故後鄭不從也是以後鄭以淫液之淫為義謂以淤泥淫液使厚也凡為防溝與洫異亦是非田間者也必謂依地勢而為之使水捎溝故其上音義捎色界反劉又色例反注下同去起呂反疏釋曰凡為堤防言廣高等者假令堤高一丈二尺下基亦廣丈二尺云其捎參去一者三四十二上宜廣八尺者也參分溝其上厚其下疏注釋曰此文承上參分去一而云外捎故云又溝其上厚其下雖不知尺數但知三分去一之外更去也凡溝防必一日先深之以為式注坎為弓輪輪則水疾故云行水欲紆曲也鄭司農云奠讀為停謂行停水溝形當如磬直行三折行五以引水者疾焉音義奠音亭折之設反後放此疏注釋曰凡行停水者水去遲似停住正由川直故也是以曲為之因其曲勢則水去疾是以為磬折以參伍也注釋曰云坎為弓輪者說卦文謂坎所以行水弓輪則水疾故云行水欲紆曲也凡溝防必一日先深之以為式注程人功也溝防為溝為防也疏注釋曰程人功者將欲造溝防先以人數是程人功法式後則以此功程賦其丈尺步數言深者謂深淺尺數故下云已為式然後可以傳衆力傳付之里為式然後可以傳衆力注里讀為已聲之誤也

音義黑音以傳音附疏注釋曰必破黑爲已者黑則於義無取爲已則於義合故從已也凡任索約大汲其版謂之無任注故書汲作汲杜子春云當爲汲士謂約縮也汲引也築防若牆者以繩縮其版大引之言版橈也版橈築之則鼓土不堅矣詩云其繩則直縮版以載又曰約之格格椓之橐橐音各椓丁角反橐音託疏注釋曰引詩云其繩則直縮版以載者此大雅緜之篇文也又曰約之格格椓之橐橐者謂斯干美宣王之詩言築室百堵之時有此約椓之事彼注云格格猶歷歷也橐橐用力也引之者證索約約亦繩縮之事也葦屋參分瓦屋四分注各分其脩以其一爲峻音義葦七入反劉音集又子入反疏注釋曰葦屋謂草屋草屋宜峻於瓦屋云各分其脩以其一爲峻者接上堂脩二七言之則此注脩亦謂東西爲屋則三分南北之間尺數取一以爲峻假令南北丈二尺葦屋三分取四尺爲峻瓦屋四分取三尺爲峻也囷窌倉城逆墻六分注逆猶卻也築此四者六分其高卻一分以爲綱囷圜倉窌地曰窌音義囷丘貧反窌劉古孝反依字書爲窖作窌假借也疏注釋曰地上爲之倉圜曰囷穿地曰窌卻之宜如字本或作窖亦作宜脞户定反本或作顏音同劉作皓音厌柯古阿反疏釋曰言之須爲此殺其窌入地亦爲牆六分者六分其高去一以爲綱假令高丈二尺下厚四尺則於上去二尺爲綱上惟二尺其囷倉城地上爲之宜者以下文取此宜爲尺度故先定宜之長短如上十人頭之長也柯楊之木頭取名焉易巽爲宜髮音義宜髮皓胡老反本或作寡亦作宜脞户定反顏音同劉作皓音厌柯古阿反疏釋曰言事謂車人爲進車之事此與下爲總目也云半矩謂之宜者以下文取此宜爲尺度故先定宜之長短如上十分寸之一謂之枚之顛也注釋曰知所法者人也者以易云巽爲宜髮則人頭名宜又見下柯有半謂之磬折與人揖以下四尺半爲磬折同故知法人也人長八尺以下鄭欲推出宜之長短之數以人長八尺三分

之六尺各得二尺其二尺又取尺八三分之各得六寸又以二寸寸為三分為六分三分之各三分寸之二故云頭也腹也脛也以三通率之則二尺六寸三分寸之二也云頭髮皓落曰宣者以得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也云半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也者矩既二尺六寸三分寸之二故減半為人頭之長有此數也下云一宣有半謂之欘一欘有半謂之柯柯欘皆從宣上取數故云頭取名焉頭也云易曰巽為宣髮者按說卦云其於人為宣髮注宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭為宣不作寡也引之者證宣為頭意也一宣有半謂之欘注欘斷斤柄長二尺爾雅曰句欘謂之定音義欘張玉反郭云斫也句音劬又音俱定丁寧反或音如字疏注釋曰一長二尺者以一宣尺三寸三分寸之一取半涂之一尺得五寸三寸每寸三分得九分并前一分為十分取半得五分三分為一寸餘二分總為六寸三分寸之二涂前尺三寸三分寸之一為二尺也斷斤即爾雅句一也彼云句欘謂之定故知此欘斷斤柄也一欘有半謂之柯注伐木之柯柄長三尺詩云伐柯伐柯其則不遠鄭司農云蒼頡篇有柯欘疏注釋曰知長三尺者以其欘長二尺云一欘有半故知三尺引詩者伐柯詩之文也先鄭引蒼頡者蒼頡造文字有篇名一柯蒼頡云柯欘並是柄也一柯以下四尺五寸磬折立則上侯玉藻曰三分帶下紳居二焉鄭注釋曰此據人之所立磬折之儀以上有宜及欘柯之長短又造未亦以磬折之度云之故因解立磬折之淺深也云一柯有半謂之磬折據紳帶以下而言二焉紳長三尺音義侯音免疏注釋曰云自其庇線其外以至於首者據庇下至手執句者逆曲量之云以弦其內者據庇面至句下應也疏釋曰云頭髮皓白則帶高於中也以其人長八尺中則帶上有四尺今云三分帶下紳居二焉鄭注云三分帶下而三尺則帶高於中也以其人長八尺半是帶下有四尺半可知也車人為耒庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸注鄭司農云耒謂耕耒庇讀為其顙有疵之疵謂耒下岐玄謂庇讀為棘刺之刺耒下前曲接耜音義耒力對反劉音誄或良水反庇音刺七賜反李又似斯反疵似斯反疏注釋曰車人既為車因使為耒之田器也庇者耒之曲枕柄也面長尺有一寸云中直者謂手執處為句故云庇依注庇讀為其顙有疵之疵者俗人謂顙額之上有疵病故從之也云謂耒下岐據漢法耒下岐頭先鄭云耒下惟一金不岐頭是以後鄭而言其實古者耜不岐頭是以後鄭岐頭明古者耜無岐頭也玄謂庇讀為棘刺之刺者以其入地故讀從刺也云刺耒下前曲接耜者謂耒頭金故云下前曲接耜者也接耜自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也注緣如字沈悅戰反中如字又丁仲反應對之外六尺有六寸內弦六尺應一步之尺數耕者以田器為度宜耜異材不在數中音義

望直量之故云以弦其有六寸與步相中也者言逐曲之外有六尺六寸今弦其內內謂上下兩曲之內云六尺其內與步相中中應也謂正與步相應一步之尺數注釋曰云耕者以田器為度宜者在野度以步以人步推句庇則利發倨句磬折謂之中地注中地之耒其庇與直者如磬折則調矣調則弦六尺音義推如字李湯雷反疏釋曰此直庇及句庇皆不合六尺之度惟中地之耒磬折者乃合六尺之度故鄭云中地之耒其庇與直者如磬折則調矣調者謂弦六尺則餘句直者不合六尺可知也或大或小恐其不平故云耜異材不在數中者不通耜若量地時脫去耜而用之也堅地欲直庇築地欲句庇直庇則利

車人為車柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首注首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也鄭司農云柯長三尺謂斧柯因以為度疏釋曰此車人謂造車之事凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也注釋曰云謂今剛關頭斧者漢時斧近刃皆以剛鐵為之又以柄貫孔即今亦然故舉漢法為說也轂長半柯其圍一柯有半注釋曰轂知此是大車者此論載輻牙下柏車則論轂輻牙又柏車轂長以行山此車轂短以行澤故知此是大車平地載任者也鄭知徑尺五寸者以其圍一柯有半四尺半圍三徑一故知徑一尺五寸也輻長一柯有半其博三寸厚三之一注輻厚一寸也故書博或為搏杜子春云當為博音義搏徒丸反渠

三柯者三注渠二丈七尺謂罔也其徑九尺鄭司農云渠謂車轅所謂牙音義牙五嫁反李反下同本或作迓疏注釋曰云渠二丈七尺者按上輻長一柯有半兩兩相對則九尺尚有轂空壺中於二丈七尺不合者云輻長一柯有半兩相九尺者通計轂而言其實輻無一柯有半也云所謂牙者謂下丈云牙圍也行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安注澤泥苦其大安山險苦其大動音義大音泰又蒐餓反下同疏釋曰此總言大車柏在平地并行澤柏車山行各有所宜也注釋曰此釋長轂安短轂利之事以大車柏

者仄轅反轅則易仄轅則完注故書仄為側鄭司農云仄轅謂輪轅反其木裏奧者在外澤地多泥柔也側當為仄山地剛多沙石去謂反轅為泥之黏欲得心在外滑仄轅為沙石破碎之欲得表裏相依堅刃音義轅人九反劉音柔仄音側易以豉反奧人克反為泥于偽反下同疏釋曰此經言車牙所宜在外柔者在內以其取堅刃相成故也堅者六分其輪崇

崇九尺六尺得一尺三尺得五寸故尺五寸也柏車轂長一柯其圍二柯其輻

一柯其渠二柯者三五分其輪崇以其一爲之牙圍注柏車山車輪高六尺牙圍尺二寸疏釋曰此柏車山行皆欲取安故也其轐一柯其渠二柯者三者兩轐相對六尺渠圍二柯者三圍丈八尺亦謂通數空壺中并數而言也注釋曰柏車山車對大車爲平地之車也牙圍尺二寸者以其輪崇六尺五分取一尺五尺取一尺一尺取二寸故尺二寸也大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二注大車平地載任之車轂長半柯者也綆輪算牝服長八尺謂較也鄭司農云牝服謂車箱服讀爲負音義方綆頡反牝步忍反又扶死反李扶緬反服依注音負詩音如字箄薄歷反較音角疏注釋曰云大車平地載任之車轂長半柯者也綆輪算者謂輪之四面外一周礼注疏　卷四十二　十八

得小車之名也柏車二柯注較六尺也柏車輪崇六尺其綆大半寸疏注釋曰鄭云柏車山行以大車輪崇九尺綆一寸此柏車輪崇六尺三分減一明柏車輪崇六尺三分減一亦宜三分減一三分寸之二即大半寸也凡爲轐三其長六尺注鄭司農云鉤鉤心鬲謂轐端厭牛領者音義鬲沈於革反劉音隔厭於甲反疏釋曰云凡爲轐者言凡語廣則柏車大車羊車皆在其中輪崇雖不同其轐當各自三其輪崇假令柏車輪崇六尺三之爲轐二丈八尺大車輪崇九尺三之爲轐二丈七尺但羊車雖不言輪崇亦三之以爲轐也徹廣六尺者不與四馬車八尺者同徹鬲長六尺者以其兩轐一牛在轐內故狹四馬車鬲六尺六寸者以其一轐兩服馬在轐外故鬲長也弓人爲弓取六材必以其時注取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞疏注釋曰鄭知取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞必知六材據此云仲冬斬陽木二時俱得斬但冬時尤善故月令仲冬云日短至伐木取竹箭注云堅成之極時是知冬善於夏故指冬而言也云取角以秋者下云秋敎者厚故知用秋也絲漆以夏者夏時絲孰夏漆尤良故知也筋膠未聞必知六材據此六者皆依下文而說也六材既聚巧者和之注聚猶具也音義聚似主反疏釋曰爲弓須此六材故云聚巧者即此弓人之工者也和之謂春液角夏治筋之類是也幹也者以爲遠也角也者以爲疾也筋也者以爲深也膠也者以柏車皆說轂輻牙惟羊車不言惟言較而已是知柏車較雖短轂輻牙則小羊車較雖長轂輻牙則小故也善車若今定張車軫久遠亦未知定張車將何所用但知在宮內所用故差小爲之謂之羊車也按此羊車較長七尺下柏車較長六尺則羊車大矣而論語謂大車爲柏車小車爲羊車

者以爲和也絲也者以爲固也漆也者以爲受霜露也注六材之力相得而足疏注釋曰此一經主論六材在弓各有所用六材相得乃可爲足也凡取幹之道七柘爲上檍次之檿桑次之橘次之木瓜次之荊次之竹爲下注鄭司農云檍讀爲億萬之億爾雅曰柘檍又曰檿桑山桑國語曰檿弧箕箙音義檍於力反一音意劉又烏克反檿烏簟反柘女丑反箙音服疏釋曰此經說弓幹善惡者也注釋曰引國語者彼爲幽王寵褒姒以至亡國也故彼云檿弧箕箙實亡周國也凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根注陽猶清也木之類近根者奴音義相息亮反下同鄉許亮反遠于萬反下遠於同近附近之近疏注釋曰此經說相幹善惡之法凡析幹射遠者用埶射深者用直注鄭司農云埶讀爲槷槷栗之槷者詩云樹之槷槷栗栗者亦取破之義但從裂繢之裂暵燥之暵音義暵呼旦反燥悉到反又悉老反疏注釋曰居處解析弓幹之法以鋸剖析弓幹之時不罪逆失理則弓後不發傷也注釋曰先鄭云檿讀爲不協而舍之檿禮記坊記云不協而舍此檿即耕故爲不協舍音捨又如字逆羊戟反後胡豆反下同發方伐反傷也注釋曰先鄭云檿讀爲不罪逆失理則弓後不發傷也同罪似嗟反繢音胡對反疏注釋曰居處解析弓幹之法以鋸剖析弓幹之時不罪逆失理則弓後不發傷也但檿栗皆亦取破義也檿栗者詩云樹之檿檿栗栗者亦取破之義逆讀爲倚移從風之移謂邪行絕理者弓發之所從起玄謂栗讀爲裂繢之裂音義檿烏側反又側其反沈子葉反劉音厠栗音烈李又如字逆羊戟反不協戶協反舍音捨餘鋸音據副普逼反析星歷反倚於綺反移羊氏反下同

錯者讀從離卦之解疢疾險中注牛有久病則角裏傷疏注釋曰為久病故云牛有久病傷也中即裏謂角裏傷也瘠牛之角無澤注少潤氣音義瘠在亦反疏釋曰上云疢疾謂久病則此云瘠病非病角則無潤澤也瘠角欲青白而豐末注豐大也疏注釋曰凡牛角善者按下注云本白中青末豐鄭司農云牛戴牛感於剆而休於氣是故柔柔故欲其埶也白也者埶之徵也注感近也休讀為煦煦鄭司農云欲其形之自曲反以為弓玄謂色白則埶音義夫音扶下皆同感於子六反剆乃老反本又作膬休音煦下同況付反劉音休下同疏釋曰此說角之埶也言角之本近於剆得和煦之氣於剆是故柔柔故欲其形之自曲反是為埶也然可以為弓夫角色白者則埶之徵驗也夫角之中恒當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之徵也注故書畏作威杜子春云當為威威謂弓淵角之中央與淵相當玄謂畏讀如秦師入隈之隈音義隈烏回反下同疏釋曰此說角之堅也注釋曰子春從故書威為隈者威謂威儀不得為曲中故從隈為曲隈之義按僖二十五年秋秦晉伐鄭秦人過析隈鄭以為入隈夫角之末遠於剆而不休於氣是故脆脆故欲其柔也豐末也者柔之徵也注末之大者剆氣及煦之音義脆七歲反疏釋曰此說角欲豐末之意云角之末遠於剆而不休於氣是故脆脆故欲其柔也豐末也者柔之徵也則不脆可知故鄭云末之大者剆氣及煦之角長二尺有五寸三色不失理謂之牛戴牛注三色本白中青末豐鄭司農云牛戴牛角直一牛凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑳而澤紾搏廉注搏圜也廉瑳嚴利也音義搏徒丸反疏釋曰上已相幹角次及相搏圜也廉瑳嚴利之狀皆白牛膠火赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃注皆謂煮用其皮或用角餌色如餌疏注釋曰云煮用其皮或用角者經自餘皆用皮云餌色如餌故從之也凡昵之類不能方注鄭司農云謂膠善戾故書昵或作樴杜子春云樴讀為不義不昵之昵或為劓劓黏也玄謂樴脂膏膩敗之膩膩亦黏也音義昵女乙反又音職樴音職劓女乙反罔雅云注釋曰子春云不義不昵者按隱元年鄭大叔段為不義莊公曰不義不昵厚將崩彼不昵為不親兄則昵為親近不相捨離後鄭以為還從古書樴音故轉為脂膏敗膩之膩若今人頭髮有脂膏者則謂之膩膩亦黏也凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結而澤則

其為獸必剽以為弓則豈異於其獸注剽疾也鄭司農云簡讀為擳然登陴之擳去聲讀如簡札之簡謂筋條也音義剽芳妙反或扶召反後同擳下板反或胡簡反陴婢支反劉清住反又房卑反疏釋曰上已相角膠次及相筋言此筋之獸剽疾為弓亦剽疾故云豈異於其獸也注釋曰先鄭云簡讀從左氏傳也登陴之擳者讀從之簡謂筋條也竹簡一片為一札此筋條亦有簡別故讀從之也筋欲敝之敝注鄭司農云嚼之當孰音義敝婢世反徐扶哲反嚼才略反疏注釋曰筋之柔韌當孰之意故云嚼之當孰也漆欲測注鄭司農云測讀為惻隱之惻玄謂測讀如測度之測測猶清也後鄭以為測度之測測清也從水義取漆為良也音義隱本或作憖同度徒洛反疏注釋曰先鄭云測讀為惻隱之惻此惻隱為痛切之義非漆之善狀故注釋云測讀為惻隱之惻玄謂測讀如測度之測測猶清也後鄭以為測度之測測清也從水義取漆為良也絲欲沈注如在水中時色疏注釋曰言絲欲沈則據乾燥時色還如在水中時色故云如在水中時色得此六材之全然後可以為良注全無瑕病良善也疏注釋曰全無瑕病者幹角膠筋漆絲六材皆令善而無瑕病然後為善也凡為弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材注三材膠絲漆鄭司農云液讀為釋音義液音亦釋下同疏釋曰凡治弓材各於其時言秋合三材膠漆絲則幹角筋須三材乃合則秋是同釋音亦劉沈音釋下同疏釋曰凡治弓材各於其時言秋合三材作弓之時故至冬寒而定體也注釋曰鄭知三材謂此也先鄭液讀為釋者釋漆絲者以經既言幹角及筋六材之中惟少膠漆絲故知三材謂此也先鄭液讀為釋者釋酒之釋亦是漬液之義故讀從之也寒奠體注奠讀為停之停謂奠體安定也後鄭不從者以經寒奠體在冰析之前為一年春被弦是用時不數也析幹必倫注順其理也析角無邪注析謂折之使不相連也倫猶比也比順其理謂折之不使邪戾也邪似嗟反斷目必茶注鄭司農云茶讀為舒舒徐也目幹節目音義茶音舒下同疏注釋曰按禮記學記先其易者後其節目必徐之義也斷目不茶則及其大脩也筋代之

受病注脩猶久也疏釋曰筋與幹爲
有節目用力不得其所則幹不用力故筋代幹受病以其偏用力故也夫目也者必強強
者在內而摩其筋夫筋之所由幨恒由此作注摩猶隱
也故書筋或作薊鄭司農云當爲筋幨讀爲車幨之幨
玄謂幨絕起也音義幨昌廉反注同疏注釋曰此還重釋筋幹
爲車幨之幨者衛詩云漸車帷裳昏禮亦云婦車亦如
之有殺故讀從之後鄭云幨絕起也者由絕起則廉幨
然也故角三液而幹再液注重醳治之使相稱音義重直龍反
稱尺證反下各稱同疏注釋曰或三液再液不等者角
須三液幹須再液乃得相稱厚其幫則
末堅薄其幫則需注需謂不充滿鄭司農云幫讀爲襦
有衣絮之絮絮謂弓中裨音義幫女居反需人兗反下注罷需同襦劉音須沈
音儒本亦作襦絮本亦作幫周易作袖皆女居反裨符支反又音卑疏注釋曰需謂不充
滿者需襦不進故
爲不充滿謂弓中裨者造弓之法弓幹雖用柽木仍於幹上裨之乃得調適也是故厚其液而
節其幫注厚猶多也節猶適也疏注釋曰多其液者謂
角幹其裨須節適厚薄得所也約之不皆約疏數必侔注不
皆約纏之繳不相次也皆約則弓幫侔猶均也音義數音朔侔莫侯反
或亡又反繳音灼疏注釋曰約謂以絲縢橫纏之令之弓猶然云不皆約不次比爲之疏數必侔約之多少須稀疏必均也斷摯

必中縢之必均注摯之言致也中猶均也疏釋曰斷幹
均爲之施縢亦均不得偏厚也自此以下說弓之隈裏施縢之事斷摯不中縢之不均
則及其大脩也角代之受病夫懷縢於內而摩其角夫
角之所由挫恒由此作注幹不均則角蹙折也音義挫子卧反蹙子六反疏釋曰此總釋經角代之受病及角之所由挫
幹短者居簫音義隈烏回反疏注釋曰云長短各稱其幹復
者自然在隈內可知恒角而短是謂逆橈引之則縱釋之則不校
竟其角而短于淵幹引之角縱不用力若欲反撓然校
注鄭司農云恒讀爲絙絙之絙玄謂恒讀爲檴檴竟也
疾也既不用力放之又不疾音義恒古鄧反又如字下同絙音亘檴古鄧反或古登反疏注釋曰
云短者居簫簫謂兩頭則長同絙古鄧反下同校古卯反注及下
限者也云是謂逆橈者被弦引之時以角寬而短引之角縱不用力若欲反橈然故云引之則縱也釋之則不
校者角所以放矢今角不用力故釋放之不校疾也恒角而達譬如終紲非弓之
利也注達謂長於淵幹若達於簫頭紲弓檴角過淵接
則送矢太疾若見紲於檴矢弓有檴者爲發弦時脩頸

傷詩云竹柔緜縢音義辟音譬緆息列反柔音秘又補結反緜于偽反緜古本反劉古魂反縢本又作縢徒登反疏注釋曰先鄭上讀為譬下注譬同或房亦反兩畔角滿讀之為擪角而角又上下長於淵幹如達於簁頭若然則譬如終緆緆謂弓歛謂弓在歛中然非弓力傷也頓令夫荌解中有變焉故校注鄭司農云荌讀為絞而婉之絞玄謂荌讀如齊人名手足堅為骹之骹解謂接中也變謂簫臂用力異校疾也音義荌司農古歷反骹戶卯反解戶賣反注同簫臂交讀音交下荌亦同歛古歷反下文同本或作辟一音房亦反疏注釋曰記人別起義解中謂弓隈與弓簫角接之處云有變者即異也謂弓簫與臂用力異異者引之則臂中用力放矢則簫用力既用力異故絞絞謂矢去疾也注釋曰先鄭讀荌為絞發之激者當時有激發之語故從俗讀之云荌謂弓檠也者此據用時翫言弓檠於義不合後鄭不從之云校讀為絞而婉之絞者接昭元年左氏傳號鄭不從之云校也校讀如齊人名手足堅為骹之骹與簫角相接名荌也於挺臂中有柎焉故剽注挺直也柎側骨剽亦疾也鄭司農云剽讀為漂絜之漂音義挺勅頂反注同或徒令反柎方輔反下同漂音胡漂

匹妙反絜相預反疏注釋曰直臂中正謂弓把處有柎焉者謂弓為力故剽疾也先鄭云剽讀為漂絜之漂者時有此語從俗讀之緆非弓之利注重明達角之不利變譬言引字之誤音義引依注音譬重直用反擪幹欲孰於火而無煙引筋欲盡而無傷其力譽膠欲角而水火相得然則居旱亦不動居濕亦不動注贏過孰也燀炙爛也不動者謂弓也故書燀或作朕鄭司農云字從燀音義擪居兆反劉枯老反沈古了反燀音潛又音尋或大含反譽章呂反疏注釋曰此一經明料角筋膠四者為之柔善者在外動者在內雖善於外必動於內雖善於外必因角幹之濕以亦弗可以為良矣注苟偷也濕猶生也音義偷吐侯反或吐豆反疏注釋曰此經說弓幹須外內皆善不得外善內惡者也凡為弓方其峻而高其柎長其畏而薄其敝宛之無已應注宛謂引之也引之不休止常應弦言不罷需也峻謂簫也鄭司農云敝讀為敝塞之敝謂弓人所握持者音義畏烏回反敝讀為蔽必世反劉又博堦反宛於阮反應應對之應注下皆同罷音皮疏注釋曰方其峻峻謂簫簫宜方為柎柎把中高對方則

此高者謂為柎骨宜高為之長其限謂柎之上下宜長為之而薄其敝敝謂人所握持手敝之處宜薄為之有此四善故引之無休止而應弦故云宛之無已應謂常用而不就弦也下柎之弓末應將興注末猶簫也興猶動也發也弓柎甲簫應弦則柎將動音義甲劉音婢疏注釋曰言下柎者謂把骨大下為之由弓限下短故簫應弦則將動發也為柎而發必動於弼注弼接中音義弼色界反劉色例反注下同疏釋曰此重釋上文末應將興者若上亦動也弓而羽弼末應將發注羽讀為鹿鹿緩也接中動則緩弼簫應弦則角幹將發音義羽音戶疏注釋曰破羽為鹿者羽於弓義無所取故破從鹿也必知此有緩義者以其上文云

必動於弼故知此云羽弼者當從緩弼弓有六材馬維幹強之張如流水注無難易也音義易以豉反下同疏釋曰弓有六材惟以幹為強張如流水者以幹為強者以其幹外五材當依幹而有以幹為本故指幹為強張如流水無難易則強弱得所也以制五材故張如流維體防之引之中參注體謂內之於檠中定其體防深淺所止謂體定張之弦居一尺引之又二尺疏注釋曰體謂內之於檠中定其此亦謂內之檠中則往來體定然後防之防之者鄭云深淺所止若王弧之弓往

大中者而言餘四者弛之張之雖多少不同及其引之皆三尺以其矢長三尺須滿故也維角觜之均均者三謂之九和注有三讀為參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力有三中三尺假令弓力勝三石引之中者謂若幹勝一石加角而勝二石弼筋而勝三石引之揉之每加物一石則張一尺故書勝或作稱鄭司農云當言稱謂之不參均玄謂不勝無負也音義勝音升下注同弼皮反劉郭大友疏注釋曰云有三讀為又參者以經上文已云參均此又加一參均當云又也云重其勢又參均者謂若幹勝一石加角而勝二

弼筋而勝三石引之中三尺者此言謂弓未成時幹有角筋之勝一石假令加角而勝二石後更被筋弼之往來體若一者弛之一尺張之亦一尺是防之深淺所止云謂體定張之居一尺引之又二尺者此據戶弔反劉郭大友疏注釋曰云有三讀為又參者以經上文已云參均故宜破三為參也

即勝三石引之中三尺者此據幹角筋三者具總稱物三石得三尺若據初空幹時稱物一石亦三尺更加角稱物二石亦三尺又被筋稱物三石亦三尺鄭又云假令弓力勝三石引之中三尺者此即三石力弓也必知弓力三石者當弛其弦以繩緩擐之者謂不張之別以一條繩繫兩簫乃加物一石張一尺二石張二尺三石張三尺則與前三幹角筋力各一石也先鄭從古書爲稱者欲以不稱爲不參均後鄭不從者此勝即彼負此不勝即彼不負故爲不勝解之九和之弓角與幹權筋三倍膠三鈐絲三邸漆三魁上工以有餘下工以不足注權平也倍猶等也角幹既平筋三而又與角幹等也鈐鍰也邸魁輕重未聞音義倍本又作㮚音劣邸丁禮反魁羊主反鍰音環又于眷反疏釋曰此說上九和之弓輕重相參不可妄爲加減之事注釋曰云鈐鍰也者尚書云其罰百鍰之等言鍰此與冶氏言鈐鈐與鍰爲一物皆是六兩大半兩也邸魁之輕重未聞經既無文故云未聞也

為天子之弓合九而成規為諸侯之弓合七而成規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規注材良則句少也音義合如字一音閣下同疏釋曰此據角弓形不張而言按弧弓往體寡來體多當此天子弓合九成規唐弓大弓往來體若一當此諸侯弓合七成規夾弓庚弓往體多來體寡當此大夫之弓合五成規於彼六弓已盡此別云士合三成規則六弓之外弊惡之弓按大射與鄉射大夫士同射五十步侯又同用夾庚無士用合三成規之弓者於此言之故六弓通弊弓有四等故弊弓暫記士而言其實士不用合三成規之弓也注釋曰材良則句少據王弧及唐大已上而言也弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之注人各以其形貌大小服此弓疏釋曰此以弓有長短三等人亦有長短三等而言取其弓與人相稱之事此上士中士下士以長者爲上士次者爲中士短者爲下士皆非命士者故鄭云人各以其形貌大小服此弓也凡爲弓各因其君之躬志慮血氣注又隨其人之情性疏釋曰上文據人形爲弓此據人性故鄭云又隨其人之情性也此亦與下文爲目下別以躬與志相配而言也躬即身也志慮據在心血氣據言與舉動也豐肉而短寬緩以柔若是者爲之安弓安弓爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔若是者爲之危弓危弓爲之安矢注言損贏濟不足者奔猶疾也骨直謂強毅柔古文舒假借字鄭司農云柔讀爲舒音義柔如字劉而救反埶音勢疏釋曰此經以下說君躬與志慮弓之所宜者也危弓謂夾庚弱者而言安弓謂王弧之類強者而言若然危矢據恒矢安矢據殺矢者也注釋曰言損贏濟不足者言豐肉寬緩是不足則危弓濟之贏則以安矢損之骨直忿埶是贏則安弓損之安弓是不足則以危矢濟之其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深注故書速或作數鄭司農云字從速速疾也三舒不

能疾而中言矢行短也中又不能深音義中丁仲反注及下同數音朔疏釋曰上文以安危損益即於射事為可此三安而無損益故不可其矢危則莫能以愿中注愿慤也三疾不能慤而中言矢行長也長謂過去音義愿音願一音元慤苦角反疏釋曰此三危亦不可也注釋曰云三疾不能慤而中言矢行長也長謂過去者危弓危矢謂夾庾恒矢之等皆射遠燕人且危踦故矢行長故去也往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質注射遠者用弧夾庾之弓合五而成規侯非必遠顧執弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲弋繳射也故書與作其杜子春云當為與音義繳古洽反劉古協反史音庾射食亦反注下除繳射大射小射用射外皆同獲劉胡槩反繳諸若反疏釋曰六弓兩兩相將下文王弓弧弓唐弓不言大弓故言之屬令此夾庾并言亦云之屬者夾庾雖是言以夾庾其類非一故亦云之屬也注釋曰云射遠者用弧者謂奢曲而弧夾庾反張多隨曲弧向外弱則射遠不能深則近侯用之故云侯非必遠顧弧弓者材必薄薄則弱弱則矢不深也中侯不落者謂弓射遠以其材弱縱射近亦不深故近侯矢但不落也云大夫士射侯矢落不獲者按大射云中離維綱揚觶捆復君則釋獲象則否大夫士矢落侯不獲故不得用是唐大之等也云弋繳射也者按司弓矢職云夾弓庾弓以授射甲革椹質者亦一也注釋曰云夾弓庾弓以授射甲革椹質者亦一也注釋曰云天子射侯亦用此弓不言者舉射革與質有上文弧弓射近可參故弧弓及王弧之屬則之屬中弧弓矢職云王弓弧王弧之屬利射革與質此即司弓矢職云王弓弧王弧之屬利射革與質注射深者用直此又直馬於射堅宜也王弓合九而成規弧弓亦然革謂干盾質木椹天子射侯亦用此弓大射曰中離維綱揚觶捆復君則釋獲其餘則否音義椹張林反捆苦本反疏釋曰言王弓之屬則之屬中弧弓及王弧之屬利射革與質此即司弓矢職云王弓弧王弧之屬利射革與質注云揚觶者謂中離維持之而繫於柱綱謂左右舌上畔下畔以一大綱繩各繫於其柱上以持侯其綱皆出布幅一尋謂之為綱揚觶捆復者矢高揚而過侯彼注云揚觶者謂中他物揚而觸侯也捆復謂矢至侯不著而還復復反也不言可知也云大射曰中離維綱揚觶捆復中謂中離猶過也雖也維謂侯身與左右舌一幅兩相及角亦如此五者君則釋獲其餘則否則臣不得獲惟中乃可釋獲往體來體若一謂之唐弓之屬利射深注射深用直唐弓合七而成規大弓亦然春秋傳曰盜竊寶玉大弓疏釋曰唐弓之外仍有弓故云之屬也按司弓矢職云唐弓大弓以授學射者使者勞者一遍而言無有彼事可知注釋曰言射深用直唐弓合七而成規者則王弧之弓亦射深可知引春秋者定八年公羊傳文

彼以陽虎為盜竊寶王大弓彼公羊云寶者何瑋判白弓綏質引之者證大弓同也大和無灂其次筋角皆有灂而深其次有灂而疏其次角無灂注大和尤良者也深謂灂在中央兩邊無也角無灂謂隈裏及背有之合灂若背手文注弓表裏灂合處若人合手背文理相應鄭司農云如人手背文理音義背補內反注同疏灂也其次筋角皆有灂而深者筋在背角在隈皆有灂但深在其中央兩邊無也其次有灂而疏者以上參之此謂兩邊亦有但疏之不皆有也其次角無灂謂隈裏無灂簫頭背有之合灂若背手文注弓表裏灂合處若人合手背文理相應鄭司農云如人手背文理音義背補內反注同疏釋曰言合灂者謂弓表裏灂漆相合之處若人合手背上文理相應角環灂牛筋蕢灂麋反注同疏釋曰此說弓背用牛筋之漆如麻子文若用麻子文如斤蠻文云蕢枲實者枲乃牡麻無實而云蕢枲實舉其類爾若簞笥然也斤蠻屈蟲者易云斤蠻之屈以求信是也和弓轂摩注和猶調也轂捾也將用弓必先調之捾之摩之大射禮曰小射正授弓大射正以袂順左右隈上再下一音義上時掌反疏注釋曰引大射云大射正以袂順左右隈者左手橫執之時上隈向右下隈向左而上再下一捾去塵乃授與君大射雖不言調亦調可知也覆之而角至謂之句弓注句於三體材散惡不用之弓也覆猶察也謂用射而察之至猶蓋也但角善則矢雖疾而不能遠音鉤蓋音蓋本又作蓋下同疏釋曰此以下論弓有六材角幹筋用力多特言之若三者全善則為尤良若一善者為散二善者為次今此先察一善者謂若餘幹筋不善直角善可以為句弓注釋曰云句於三體材散惡不用之弓也者謂不入上三文所用之內言矢雖疾不能遠者上云射遠用幼幼是弱弓而射遠但此句弓為弱於彼雖疾不能射遠也覆之而幹至謂之倭弓注射倭之弓也幹又善則矢疾而遠疏釋曰此察次弓此非直角至幹善謂之射倭之弓則上夾庾利射倭與弋言矢疾而遠對上句弓疾而不遠不及倭者也覆之而筋至謂之深弓注射深之弓也筋又善則矢既疾而遠又深疏釋曰此者也挍上文唐大射深則王弧三善亦射深可知舉中以見上者也

匠人爲溝洫疏古者人耕皆畎上種穀○臣熙按畎高畎低晦以種穀畎以通水此畎字當作晦賈氏弗檢字今依經廣尺深尺句補之

耜廣五寸疏共一尺廣一尺深者謂之畎○監本脱廣

偶訛耳

凡溝逆地防疏注云謂造溝則此溝非謂其田間廣深四尺者○監本其田間三字訛在廣深四尺之下

牆厚三尺疏高恒三倍於厚厚三尺高九尺○三監本訛兩今改正

車人爲車行澤者反輮注耎者在外○耎即軟字監本訛作耎

弓人爲弓凡相幹注木之類近根者奴○奴監本訛妙

木以遠根者爲貴奴言其賤也今從訂義本改正

絲欲沈疏如在水凍之色○凍當是湅字之訛

恒角而達引如終紲非弓之利○石經利下有也字

材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均○石經第二句參均上有不字蓋一正一反說注亦云謂之不參均當從石經

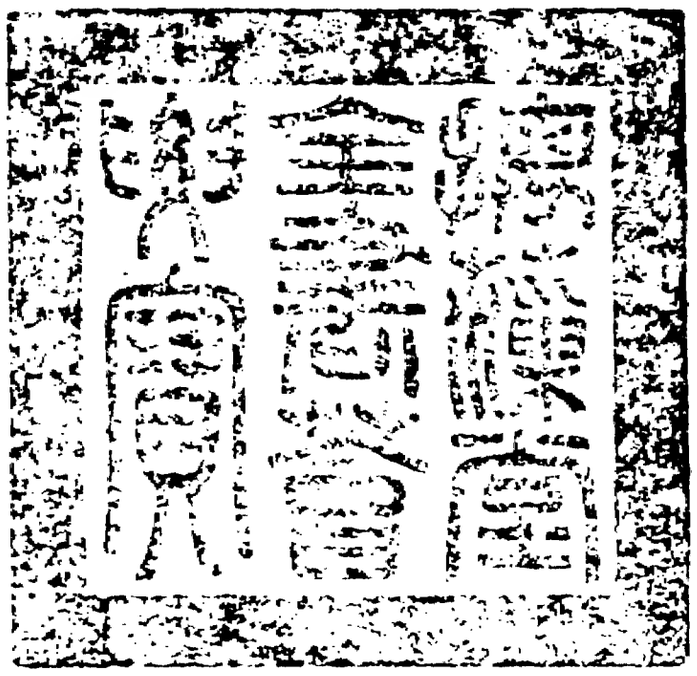
大和無灂其次筋角皆有灂而深其次有灂而疏○石經有灂而疏上有角字

編修臣綬謹言周官一經或斥為漬亂不驗或指為六國陰謀又因劉歆王安石不善用之而敗詆譏者滋多唯鄭氏康成識其為周公致太平之迹程子朱子皆尊信之以為非周公不能作我皇上聖學崇深御製日知薈說論著周官數則妙契古聖人制作之精可為治經者之準的臣等學識無陋大經大濛未能仰窺第見五官中所言祭祀朝覲會同聘問饗燕蒐狩軍旅喪荒諸事所共之職相次之節壇廟宮室冕服車旗器用之制大概與儀禮禮記相表裏而春秋三傳亦可與之相證明則其非三代以下人所能偽託可不辨而決也臣等奉命校讐苦無善本此錯彼差雷同什九經文以開成石經為主据之以勘舊刻之訛而石經之訛則還以注疏舊刻各本或有異同則從其理之長者而更以前後注疏及他經之注疏凡古籍之有關於此經者參互考核期歸於是已改者識其改之由其舛繆難通絶無左證以意測之而未敢信者尚仍其柢而亦略陳所疑並附於卷末冀使後之讀者又復因是推究探討埽葉拂塵脫文衍字減之又減以至於無鄭賈之文不為魯魚亥豕所蝕而聖經釐然益明彌仰聖天子尊經隆禮繼往開來教澤所敷永永無極謹言

謹案第二十頁後一行注木近根者奴刊本奴訛妙據禮記改

第三十三頁前七行注隨其人之情性也刊本複衍其字今刪

第三十七頁前三行音義沈音鈞刊本音訛皆今改



覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣李光雲
謄録監生臣竺昌基

缺　页

考工記解

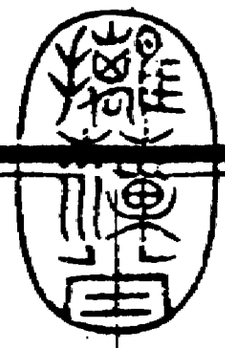
〔宋〕林希逸撰

缺　页

欽定四庫全書卷要 經部 考工記解卷上

臣紀昀詳校

詳校官編修臣程嘉謨



考工記解

提要

臣等謹案廬齋考工記解二卷宋林希逸撰希逸字肅翁福清人端平二年進士景定間官司農少卿終中書舍人自漢河間獻王取考工記補周官於是經與記合為一書考南齊書文惠太子鎮雍州有盜發楚王冢獲竹簡書青絲編簡廣數分長二尺有奇得十餘簡以示王僧虔曰是科斗書考工記周官所缺文也此足證考工記非秦漢間人所作以其舊本單行故後儒往往於周官經中別出釋之唐有杜牧注宋有陳祥道林亦之王炎諸家解今皆不傳獨希逸所注僅存其書多與鄭康成注相刺繆以綆汲分寸之二為輪外兩邊有護牙者以較為車箱前橫在式之

上則不合於輪輿之制於倨句一矩有半解仍鄭氏注其圖乃以鼓為倨股為句則不合於磬折之度於戈之長內則折謂前為援與胡相並如磬之折於舉鼓之倨句磬折謂鼓為圓物何緣有倨句磬折之形恐有脫文皆於古器制度未之詳核然經文古奧猝不易明希逸注明白淺近初學易以尋求且諸工之事非圖不顯希逸以三禮圖之有闕於記者采摭附入亦頗便於省覽故諸注佚而是書得存於今焉乾隆四十年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

考工記解上

宋 林希逸 撰

周禮六官其五官體制皆同而冬官以考工記補之又自一體似造物之意特亡彼而存此以成此經之妙也

冬官司空掌百工之事舜命共工即此職也並之五官其屬亦六十此記只三十官名以考工者考試百工之事而記之也人生日用飲食百工所為必備闕一不可宮室舟車等制十三卦所象皆聖人所作也生民之初橧巢營窟而已聖人既處之以宮室衣毛之俗又易而衣裘百工之事自此愈多矣先王獨設一官以主之至周尤詳秦以來法度廢壞及宣帝總覈名實至於百工伎巧咸精其能此亦為國急務也周官六典本有六篇當時所得只五篇故以考工記補之此記元無冬官二字乃漢人所增也但文字簡

古必戰國以來先秦古書如小戴檀弓一篇公羊穀梁春秋傳亦先秦古書也蓋其文簡當且聲牙非漢文字之比漢人以金帛募書多有僞作如此等文字非後世鉛槧書生所及也

考工記不特為周制也盡紀古百工之事故匠人以世室重屋明堂並言之三代制度皆在此也但書不全矣

此書續出闕略不全不止韋氏裘氏段氏等官而已或審曲面勢以飭五材以辨民器士議論切實件件可行非後人空言比也

審曲者審其文理曲直也面勢者視其方圓曲直如弓人所言近心遠根之類皆須審察而用之唐太宗以弓矢定天下而不知弓材必弓工而後知其木心不正此豈易事哉五材即五行也鄭注以為金木皮土玉此說未然天地間何物不屬五行哉玉即石也其性則屬火與土矣即此亦格物窮理之事也辨訓具注說也若以為辨別而制作之於理亦通或通四方之珍異以資之

六職者坐而論道以下是也以百工與論道同說則知士農工商皆天地間要職無貴無賤若此記所論車蓋等象皆道也王公所論此亦其一也

或坐而論道或作而行之

以坐對作作起也尊者坐而論之以次則作而行之論事與任事自古便有分別但古者王公皆知道之

此商旅事也漢初禁末作末作秦之所賤也秦人有市籍者及父祖有市籍者皆為人賤至高祖又禁服絲罰乘馬冠竹皮冠不知貿遷有無是生民不可闕之事賤商賈後世事也孟子所言龍斷之事所以可

或飭力以長地財

飭力則無惰游之民田畝之間最爭人力人力所及田無高下地財皆自地而生稼穡惟實亦此財

字之意

或治絲麻以成之

此婦功也自王公士大夫至於農工商無衣無褐不可也考工諸官不及織紝之事疑有闕也

坐而論道謂之王公作而行之謂之士大夫審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工通四方之珍異以資之謂之商旅飭力以長地財謂之農夫治絲麻以成之謂之婦功

王公王之三公也王公猶曰帝臣也王朝三公曰王公此必三代時語鄭氏註以王為天子公為諸侯豈有天子而可列於國之六職乎作而行事是士大夫各宣力天地之間物物為人世之用一人之身百工所為備焉豈人人能自為之必皆是相資而成此吉凶大業所以立也生民日用相資一日不可闕所謂方以類聚物以羣分雖是紛紛不同而有至理行乎其間所論之道論此道也論道亦不止此然此等日

用即道也

粵無鎛燕無函秦無廬胡無弓車粵之無鎛也非無鎛也夫人而能為鎛也燕之無函也非無函也夫人而能為函也秦之無廬也非無廬也夫人而能為廬也胡之無弓車也非無弓車也夫人而能為弓車也

鎛田器也函鎧甲也廬柄也弓車射獵用也車上有弓此言百工器械各隨土地所宜粵無翦鎛之人非無也蓋家家能之也燕近在北戎禦矢之具分外精

絶秦多重山複嶺細木可以為廬者多胡人在大漠之北居逐水草以射獵為生以車為家如漁人以舟為家也車上有此弓而人人能之也所謂無者言無人以此專門名家也

智者創物巧者述之

凡創物規摹盡出於智者民木處則戰慄恂懼濕處則腰疾偏死穴居野處不可以為安聖人易以宮室為萬世之利凡人生日用之具衣服器皿皆出於前聖如神農種穀治藥燧人鑽火皆因以為號故曰百工之事聖人之作也千萬世而下皆陰受聖人之賜而不自知今日用事事如此全備若原其始豈易致哉述繼之也

守之世謂之工百工之事皆聖人之作也

語其官則謂之人論其世業則謂之氏韋氏裘氏必皆世其業者如漢倉氏庫氏亦世其官也

爍金以為刃凝土以為器作車以行陸作舟以行水此

皆聖人之所作也

金與沙雜以水淘之而後以火爍之方可以為兵刃之有兵刃猶虎豹之有爪牙也凝聚也合土以為器自陶唐氏始作舟作車皆天地間最大之用皆聖人為之首叙至此將言考工之事特出此四句文勢淺深有序此亦法也舟楫之事自十三卦已有之造舟為梁西周亦有之風詩詠舟者不一然則舟車之用皆大矣考工言車而不及舟人之事豈攻木之工尚有遺闕邪

天有時地有氣材有美工有巧合此四者然後可以為良材美工巧然而不良則不時不得地氣也

以下將言工匠之事先如此總敘以起語天時隨物所宜也如冬伐木夏伐竹是也地氣所宜如瘦地宜栗陽坡種瓜是也材之美如燕角荊幹之類是也工巧則在人材雖美而取之不以時則雖美而用之不遠又有材雖同而所出非其地則若美而非美雖有

巧工亦不為良器此意蓋謂制作器用必得四者俱全如弓人所謂六材既具能者和之既總言如此下文却以地氣數件證之而材美天時却結之於後前後錯綜文字自佳

橘踰淮而北為枳鸜鵒不踰濟貉踰汶則死此地氣然也

枳橘只是一種纔過淮則為枳北方最重橘柚實所無也鸜鵒不踰濟水則無之也魯史以來巢書之則記異也貉狐也若過汶即死則知草木禽獸各隨土地所宜

鄭之刀宋之斤魯之削吳粵之劒遷乎其地而弗能為良地氣然也

此皆鑠金為刃之事鄭出良刀宋出良斤如運斤成風之斤也削書刀也古人未有紙筆以刀雕字謂之書刀亦如筆也吳粵之劒如干將莫邪萬世得名均此鐵也而工拙不同以水異也今建劒之水亦宜為

性榮枯各有時也石最堅亦有時而泐泐裂也水或為凝冰或為流澤時使然也此數行鋪敘天時地氣自有法度皆文法也

凡攻木之工七攻金之工六攻皮之工五設色之工五刮摩之工五摶埴之工二

前言皆序也此一凡字起端乃三十官之總目也

攻木之工輪輿弓廬匠車梓

輪車輪也輿車輿也所以載人也弓弓人也廬柄也

兵器之柄專命一人主之且古字不通於後世者何限廬字若非訓詁何以知為物柄哉匠營宮室之人也車一物也又有數人主之所以曰一車而數工聚焉今之小木匠也古人事事精至一人為一工斯無雜念所以垂弓和矢三代皆寶之輪扁斲輪如此入妙疾徐甘苦得手應心非專心致意何以得此兩都賦所謂工用高曾規矩亦以世守之為精至也

攻金之工築冶鳧臒段桃

築書刀也冶為戈戟亦為箭鏃鳧為鐘臒為量桃為劒段已失之必鍛鍊五金之工也

攻皮之工函鮑韗韋裘

函穿甲之工也鮑一作鞄音僕今消皮匠也韗為鼓設色之工畫繢鍾筐幖

畫繢二官今記中只曰畫繢之事必有缺漏不全恐畫是為墨本者繢是用采色者鍾氏染羽筐氏已闕或是繡作之工幖氏練絲漢武帝畫周公輔成王則畫工自古有之矣書曰作繪語曰繪事後素是絑色之工也

刮摩之工玉楖雕矢磬

玉琢玉人也楖人雕人已缺矢為箭之笴磬氏為石磬也

搏埴之工陶旊

陶旊皆窑匠也分作二官必有厚薄小大不同以上三十官而缺其六學記曰良弓之子必學為箕良冶之子必學為裘箕亦竹為之學弓而先學箕此猶可通學治而學裘殊無干涉艾軒曰治氏為殺矢裘乃皮匠恐是學為射垛此說亦未穩然裘氏已失安知其所主何事雖曰攻皮之工如韗人為鼓宮是木匠也亦預攻皮之數治氏又未必為矢匠古人言語不可強解治氏裘氏想有干涉處其書已失亦難言矣

有虞氏上陶
下言車制謂其自周上興所以制作愈備因上興一語又自虞以來所尚言之文字之勢如此也註言舜至質雖已貴亦上陶器上者物物皆以陶為之也如瓶瓦棺是也瓶祭器也瓦棺之大者亦難造不知當時如何
夏后氏上匠
易檜巢為宮室其事已久豈特夏上之必至夏后氏

以來方精緻也
殷人上梓
飲食之器必至殷而後精
周人上輿
周人尚文采古雖有車至周而愈精故一器而工聚焉如陶器亦自古有之舜微時已陶漁矣必至虞時瓦器愈精好也
故一器而工聚焉者車為多

此一句又序言作車之事謂車一器也而數工方成有輪人輿人輈人等也
車有六等之數車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迆崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等車謂之六等之數
六等之數言高下有六等也自車軫四尺而始隨四尺增之以至六等車軫四尺軫者輿後橫木也從地下至輿上高四尺人長八尺登降以為節此一等也戈柲六尺有六寸柲著輿上本是六尺六寸既建而斜倚向後只有四尺軫本四尺兼戈柄四尺是八尺矣此二等也戈四尺人長八尺立在輿上是崇於戈四尺此三等也殳長尋有四尺人執殳立於車上如人長八尺殳長丈二又崇於人四尺此四等也車

戟常倍尋曰常丈六也又崇旡四尺是五等也酋矛長二丈戟長丈六此矛長二丈則又崇於戟四尺是六等也言六等之數却以人長八尺置其間蓋上下五者只一人之身可推其尺寸也古人律度量衡互相參攷亦此意也鄭玄云戈旡矛皆插車轙車轙車箱之傍也

凡察車之道必自載於地者始也是故察車自輪始

看此三句便見古文法本意只是察車必自輪始先發明一句曰必自載於地者始也又著是故二字多少曲折精神又發得意盡又好讀艾軒曰凡物皆從一處看起如看文章看寫字皆從何處看起此一車之制受重者輪故察車之工拙必自輪始也

凡察車之道欲其樸屬而微至不樸屬無以為完久也不微至無以為戚速也

此句形容車輪極工樸屬者欲堅固而有所附屬謂其附於車如人生一臂也微至是着地處甚微眇也着地處若大便行不急如何得疾速戚即疾也三行之內兩箇凡察車之道他人則以為冗也此正古文好處不可不子細看

輪已崇則人不能登也輪已庳則於馬終古登陁也

艾軒曰此等句語真謂之古文使韓退之見之安得不俯首閣筆人長八尺若輪太高則登不得故只崇四尺若太卑則馬高而輪低雖行平地亦如登坡陁然蓋輪低則負於馬如人負物馬則勞矣終古猶終年也此必古語若無終古二字則形容不出兩句兩輪字若以古文當省字則下句輪字可省蓋古文正要好讀有可省者有可省而不省者要自具眼

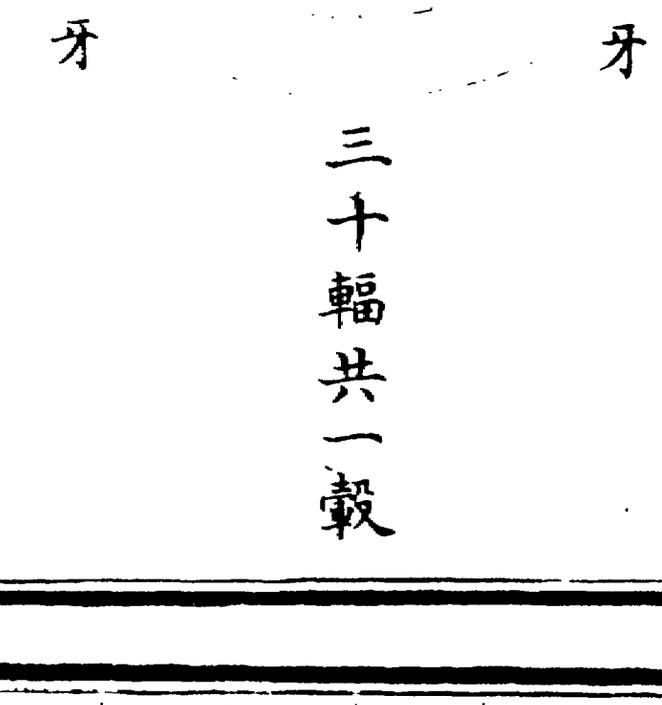
故兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有六寸乘車之輪六尺有六寸

輪高六尺六寸惟田獵之輪減三寸欲其便於馳逐也

六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與轐馬四

尺也人長八尺登下以為節

前說三項車輪兵車乘車尺寸本同亦可省而不省者到此又提起六尺有六寸之輪一句多少精神若以冗字論之則不勝其冗矣論古文正不如此前言車軫四尺為一等文勢未足又以此發明以足之也軫車箱後橫木也軹轂表也乃轂空壺中轉軸末也轐乃安軸者也又名伏兔鄭註云今人謂之車屐是也



三十輻共一轂

輪人為輪

艾軒曰東南人不用車不識體制如何且依經解註而已中間有三兩處大可疑亦只得依經解說其間算數則依本註車之重在輪故先言此官

斬三材必以其時

造車有三材轂輻牙是也斬此三材必須順時轂是輪內圓者牙乃外圈也輻乃輪中直者所謂三十輻共一轂則輻乃直指於轂者也凡木有所謂陰木者陽木則仲冬斬之陰木則仲夏斬之蓋五月一陰生所斬木即為陰木十一月一陽生所斬木即為陽木又有隨其所宜而不專以仲夏仲冬者

三材既具巧者和之

轂輻牙三者之材已具必須巧工方為之和者調適轂也者以為利轉也

得宜也

軸在轂中轂盡善則隨軸而轉利者活也順也輻也者以為直指也輻取其直以指上下上則轂下則牙也牙也者以為固抱也牙乃捲而為輪也此全才矯揉而為之太和之世山出器車蓋天生此才可見成為輪不待人力也固抱者如人抱之而堅固也

輪敝三材不失職謂之完輪舉全體而言也輪雖敝故而所謂三材者皆不失其職則是件件精好也職任也任木之謂職完全也言其材全也

望而眡其輪欲其幎爾而下迆也進而眡之欲其微至也無所取之取諸易直也

此下説輻輪轂三者之制輪即牙輪也望者直望之也回顧則謂之顧矣所謂車中不内顧顧者回視而已

望其轂欲其眼也進而眡之欲其幬之廉也無所取之取諸圜也

掣爾者殺之狀也纖者小也輻之直指下要壯上要殺減且謂之輻合當皆壯今又要殺減何也蓋一轂之上著三十穿若不掣殺何緣入得所以入轂者宜殺入牙者宜壯艾軒云東南人不識車只據紙上語且如此説進而眡之者迫而視之也肉稱是輻轂牙之才皆相稱也肉材也無所取之只取其平易端直也一車兩輪謂之一兩如兩鞋為一兩所謂戔車三百兩者三百乘車也幎是帖幎之幎迆字據訓詁如東北迆會于海之迆又訓斜幎爾是欲得帖車而下斜也帖車而下迆則輪之斜勢在下可見也進而眡之是近而細視也微至者著地處微小也著至也著地多則不謂之微至無所取之取諸圜也者言只欲

取諸急也

轂是輪內圍者轂別有一軸旋轉此謂之轂者只言其圍者也眼者突出也就牙輪側視轂須略見突出故謂之眼幬覆也謂以皮鞔在轂上也雖有皮鞔而木之廉隅皆見如木上生皮一同無所取之取其急也急者皮束得緊也稍寬則不可轉矣

眡其綆欲其蚤之正也察其菑蚤不齲則輪雖敝不匡綆者牙輪之內所用也蚤與爪同就牙內而視爪之布置必正不罔斜也輻之入轂處為菑入牙處為爪上下入處皆不可不整也齲者參差不齊也輪雖敝不匡謂輪雖敝舊而此輻不垂斜也匡枉也

凡斬轂之道必矩其陰陽也者縝理而堅陰也者疏理而柔

木性有陰陽非仲夏斬之即為陰仲冬斬之即為陽也矩法也隨木之陰陽自有法也陽木則文理縝密而堅陰木則文理疎麄而柔故用火烘炙要木性均等也為轂既如此三材必皆然是故以火養其陰而齊諸其陽則轂雖敝不歌此一句甚工謂若用陰木必以火脅之使堅硬與陽木相齊則輪雖敝舊而所幬幔之皮皆不暴起也故曰不歌轂以全木為之牙亦以全木為之

轂小而長則柞大而短則摯

柞是傾柞之柞摯是杌楬之摯不得小而長不得大而短須要得中也

是故六分其輪崇以其一為之牙圍參分其牙圍而漆其二

輪崇六尺六寸牙圍一尺一寸三分牙圍而漆其二是下一分不漆履地處也履地處要行不用漆也

桼其漆內而中飾之以為之轂長以其長為之圍以其圍之阞捎其轂

桼字箋注家訓度艾軒云恐亦是口相傳如此說今且依之看來考工記須是齊人為之蓋言語似轂梁

必先秦古書也輪有六尺六寸今度其漆內兩邊兩寸許含漆了只有六尺四寸就其中詘而為二則一邊得三尺二寸以此為轂長則轂長三尺二寸也伸而量則為長圓而量則為圜故曰以其長為之圜若圜長三尺則徑一尺也以其圜之防捎其數三分之一謂之防三尺為一圈是為轂之圜數是衆輻所入之處有三十孔以三尺二寸之轂三分除一分以為三十孔也捎除也數孔也捎其數鑿其木而為孔也

五分其轂之長去一以為賢去三以為軹

轂長三尺二寸五分之去一分以為賢去三分以為軹賢是大穿軹是小穿鄭云去一字誤合為去二則大小相稱賢是內穿也軹是外穿也外穿若大又恐轂中橫木突出故去二以為賢是內一孔大也去三以為軹是外一孔小也此內穿外穿鄭氏以為皆金也然亦未可曉恐是軸頭用金束之金之為束內穿大外穿小蓋軸頭則金稍厚也凡鐵皆曰金軸末亦名軹

容轂必直

轂直輪乃直故容轂不可不直容納也納轄於轂少不直則輪不平正矣

陳篆必正

篆所以約轂也詩曰約軝是也畫奇文故謂之陳篆陳篆不可不正者約之乃平正也

施膠必厚

若施膠不厚則易得牽動

施筋必數

謂其束之多也數者不止一再束也

幬必負斡既摩革色青白謂之轂之善

幬者以皮鞔之也負斡者如木生皮也即前見廉之意既摩革青白謂之轂之善者言既鞔之矣因而摩之色青白不似皮色而其色青白則為精好

參分其轂長二在外一在內以置其輻

轂長三尺二寸三分其轂長者取其伸數而言之也轂為內轂之間為外轂所以入轂之菑也二在外者二分在外也一在內者一分在內也以三分之一置其輻是以轂孔言也其不見處曰內其間可見處曰外

凡輻量其鑿深以為輻廣輻廣而鑿淺則是以大扤雖有良工莫之能固鑿深而輻小則是固有餘而強不足也故竑其輻廣以為之弱則雖有重任轂不折

凡物有許大亦須有許深物之堅牢必大處與深處平若是輻廣而鑿淺則大小杌楻雖有良工亦不能使之堅固也鑿深而輻小則是堅固有餘而不勝其任故竑其輻廣以為弱則雖有重任轂不折也竑注家亦訓度字今亦依之度其輻廣看有幾何以為之弱弱即菑也今人謂蒲本在於水中者為弱弱即是本字之義帶牙處為爪帶轂處為菑菑是本處也度其輻廣以為之弱使廣與深相稱如此雖有重任而轂不折矣弱如字亦曰菑皆輻之入轂者也

參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之漸也

輻乃入牙與輻者三分其長而末捎一分殺而小之則雖有深泥亦弗粘帶於輻也

參分其股圍去一以為骹圍

股圍則近轂也近轂處壯故謂之股圍亦如人之股也骹圍則近牙處也近牙處在下殺而小之亦如人脛近足者細於股謂之骹參分其股圍而去其一分以為骹圍即上所謂三分而殺其一也

揉輻必齊

一輪則有三十輻揉其木必使齊同無小無大也

平沈必均

謂以三十輻用水試之必須均平無復輕重也

直以指牙牙得則無埶而固不得則有埶必足見也

謂輻之材貴乎直其指於牙若與牙相得則雖無埶

亦固若不與牙相得則雖有槷而入牙處必竟露也故謂之足足者近牙處也上文近轂處為股圍則此近牙處當為足也若入孔處不恰好則必用楔用楔則入孔處必有現露也槷者楔也近股則人不見近下足處則易見也

六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固綆未知何物鄭云輪箄則車行不掉恐是輪外兩邊有一重護牙者故亦名箄此曰三分寸之二為輪之固牙加以綆則愈固也車人云大車綆寸此乘車綆必亦一寸也綆在牙輪外三分其一寸而以其二為輻爪之孔處註云綆三分寸之二輻股鑿之數也疏云鑿牙之時孔向外侵三分寸之二使輻股外箄故曰輻股鑿之數鑿即孔也股字恐是骹字

凡為輪行澤者欲杼行山者欲侳杼以行澤則是刀以割塗也是故塗不附侳以行山則是搏以行石也是故輪雖敝不顩於鑿

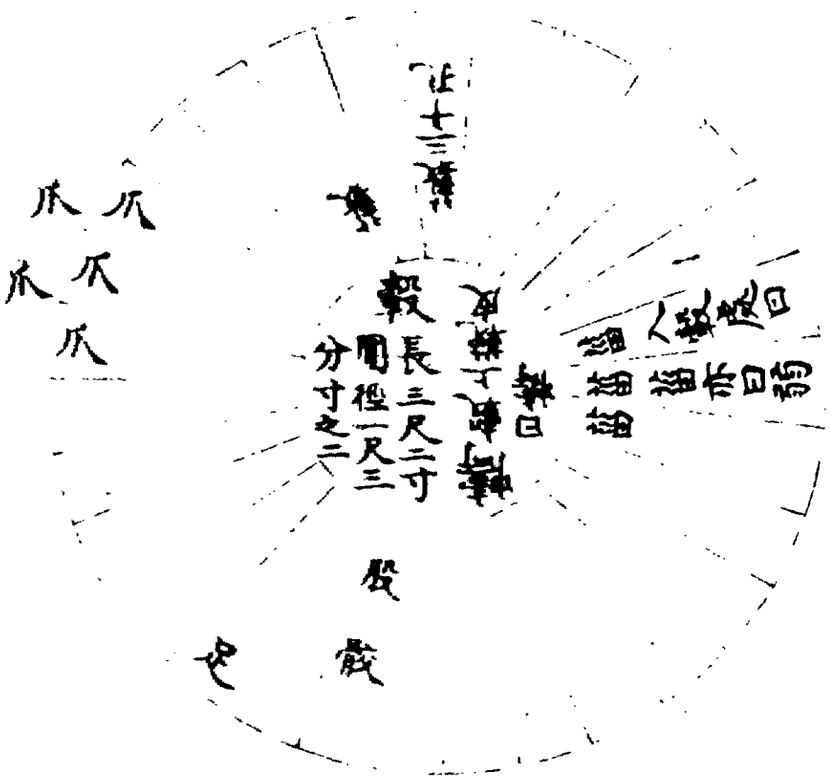
注云杼是削薄其踐地者言牙輪之外中間踐地處削去少許而兩邊稍稜則泥塗不附著如刀割去之也侳注云上下等也謂牙輪之外無上下皆一同侳同也同則平如手搏石雖久敝之後其孔鑿之內皆不搖動也不平則行久其鑿處必動顩動搖意也

凡揉牙外不廉而內不挫旁不腫謂之用火之善廉有芒刺起處也挫摺折處也腫暴起擁腫處也為牙之木用火揉熨內外與兩旁皆平正無病方為精好

是故規之以眡其圜也萬之以眡其匡也縣之以眡其輻之直也水之以眡其平沈之均也量其數以黍以眡其同也權之以眡其輕重之侳也故可規可萬可水可縣可量可權也謂之國工

此數行結輪人一章其文最妙先取輪之圜既圜矣又於圜中取其方萬音矩義亦同匡無邪枉也正也輻分四圜縣而視之上下皆直是上與下輻皆相直

也置輪全體於水中則知其無輕重為平均也牙轂之數皆以黍量則知其穿孔皆無小大深淺也以兩輪互秤之則知其輕重相侔也國工者一國所獨推也猶今曰國手也六箇可字結一句尤妙



車上雜名尺寸 下車人別論大車牛車也尺寸又與此別

輪 兵車輪崇六尺六寸 乘車同田車減二寸

軹 乘車軹崇三尺三寸

軫與轐共崇七寸軫圍尺一寸

牙 圍尺一寸

轂 長三尺二寸徑一尺三分寸之二

轂 徑三寸九分寸之五深三寸十八分寸之一分

賢 大穿徑六寸五分寸之二除金內實得徑四寸五分寸之四除金內實得徑二寸十五分寸之四圍三寸二十七分寸之七

軹 小穿徑四寸十五分寸之四除金內實得徑二寸大小穿謂金也金厚一寸軹名有三轂末為軹小穿為軹車箱上木為軹

綆 三分寸之二

輻 廣三寸半

輪人為蓋

輪人為輪今又為蓋者以蓋亦圓體故亦為之車上有蓋即蓋軫象天地者也

達常圍三寸

達常者蓋斗柄也乃近於蓋斗處圍三寸則其闊徑一寸

桯圍倍之六寸信其桯圍以為部廣部廣六寸部長二尺桯長倍之四尺者二

桯音盈蓋之杠也讀如丹桓宮之楹達常之長二尺闊一寸下入於桯中桯圍倍達常之三寸則為六寸然後能上承達常也信其桯圍則統其桯圍而言之有六寸以為部廣部者蓋斗也即今之繖頭是也部之廣有六寸部長二尺則連達常而言之乃有二尺之長桯之長則倍達常之四尺者二共有八尺兼達常二尺則有一丈此下文所謂蓋崇十尺者此也

十分寸之一者以一寸為十分而一分為一枚枚者枚數之也後世使枚字皆本於此

部尊一枚

部者蓋斗也上高一分也

弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚鑿深二寸有半

弓傘骨也傘骨入鑿處廣四分鑿上有二分鑿下有四分兼鑿處四分則為一寸則部正厚一寸也鑿深二寸有半者欲其入深則牢固也

下直二枚鑿端一枚

鄭云下直二枚者鑿孔下正而上低二分也直止也此處注疏皆未明以意推之上言弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚者謂鑿孔闊四枚其上二枚而下四枚是鑿孔上小而下大也不知古人之蓋緣何不曾説蓋下短竹處切疑古人車蓋不曾合只張之車上無開合也乘車既設旌旗無蓋此特潦車遇雨則用想乘車纔出潦車即隨故潦車載簑笠以為雨之備

也

上文言廣此言深其孔内深處比孔又差小故曰下直二枚前言下直四枚此只二枚直者只之意也鑿端一枚則孔之内深處亦減一半故前鑿上二枚此曰鑿端一枚也前曰鑿上鑿下此又變文先曰下直二枚後曰鑿端一枚鑿端即鑿上但有孔内外之異耳

弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫

軹轂末出於輪外軫載人者比之輪又在内以六尺弓之長分此三句一件皆短一尺也輪比軹短一尺軫比輪短一尺

參分弓長而揉其一

弓傘骨也其勢稍彎是揉而成之也

參分其股圍去一以為蚤圍

股者弓之近部處也蚤與爪同弓之末也爪之大小比股圍三分減一分也

參分弓長以其一為之尊

尊高也弓下稍平其上則彎處多方可以庇人下二分稍平上一分却高此弓之勢也

上欲尊而宇欲卑上尊而宇卑則吐水疾而霤遠

尊是弓近部處宇是弓之彎處其庇人如屋宇吐水疾者言其勢斗則水去快而溜亦遠庶不濕軹與輪也霤屋霤也因上宇字故用霤字文法也

蓋已崇則難為門也蓋已庳是故蓋崇十尺

蓋已高十尺又在車上是總為丈四矣門高丈四亦已高矣不可更高則無許高之門矣已卑則蔽目者言其宇也宇太低則人立處不見車前矣

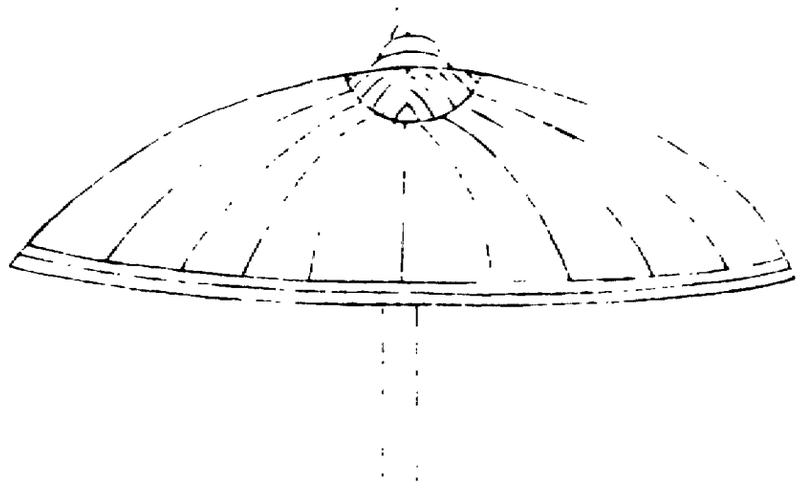
良蓋弗冒弗紘殷畝而馳不隊謂之國工

冒者蒙以衣也紘者以線穿聯其弓也未紘未冒之時馳而不隊則弓之入鑿者固也殷畝者横馳於畝中也横畝必有高下車馳其間自有隱處必揑机摇動而此蓋之弓不隊則為良蓋可知非國手不能為

也殷音隱今人脚下有不平亦曰隱人

注云股面三尺幾半通二尺為五尺近半倍之加部斗六寸則兩相去不整丈一尺六寸以幾半只是約言之故曰不整

乘車無蓋有蓋者禮所謂潦車也潦車木路也賈疏云此潦車木路為一物



輿人為車

車者總一車之事而言輪輿軫蓋皆車也既別以輪輿人故此曰輿人為車者并輪蓋而安頓之也

輪崇車廣衡長參如一謂之參稱

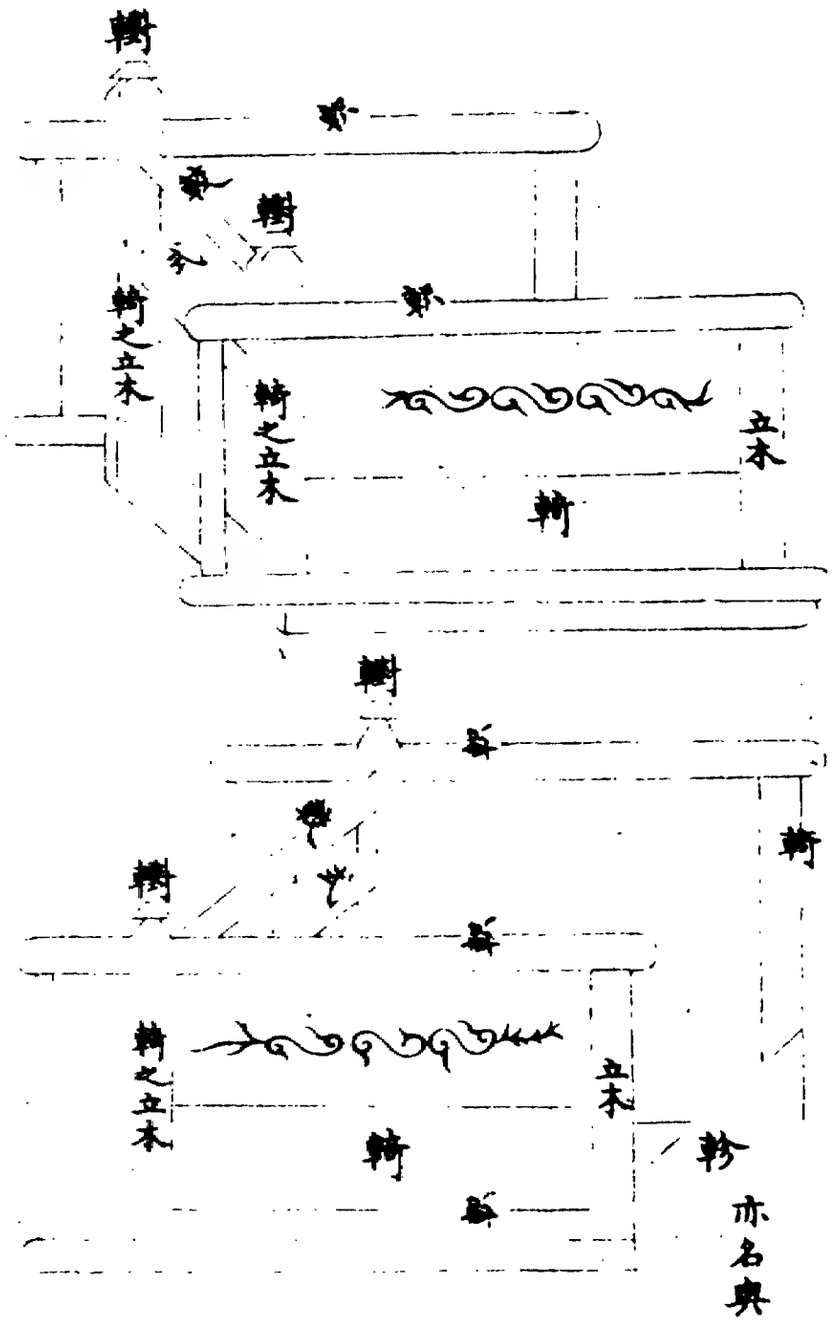
輪論崇卑車論廣狹衡論長短三者尺寸皆同則相稱也車廣者車箱四方故以廣狹言之衡乃軥頸之上橫而扼馬者注云輪車衡三者皆六尺六寸故曰參如一

參分車廣去一以為隧
隧深也車橫六尺六寸以其橫三分之去其一則兵車之深只有四尺四寸也
參分其隧一在前二在後以揉其式
三分其深一分在前二分在後人立其中式必近前方可也式橫在車箱前人所憑而為敬者也揉者揉其木使正直而為之也
以其廣之半為之式崇
式在較下其高只得廣之半也注云兵車之式高三尺三寸此又以其隧之半為之較崇
較在車箱前面又高於式者也式高三尺三寸此又高於式二尺二寸故注云兵車自較而下五尺五寸也
參分軫圍去一以為軹圍參分軹圍去一以為較圍
參分較圍去一以為軹圍參分軹圍去一以為轊圍
式又小於軫較又小於式軹又小於較轊又小於軹也車之前有式其兩相立木則式置其上立者為轊橫者為軹此非轂末之軹也轊乃較之上頭也
圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉
繼者如附焉

此數句發明其制作之妙如生如附二句尤佳言其似非人所為也莊子曰附贅縣疣附亦生而有也
凡居材大與小無并大倚小則摧引之則絕
大小欲得其所故曰居大與大并小與小并則居之得所大與小并小與大并則居之不得所矣以大而倚小則必有摧折之慮以小而倚大則牽引而動小者力不任必絕斷也摧絕亦同但如此作文耳
輿車欲弇飾車欲侈
六分其廣以一為之軫圍
六分車之廣而軫之圍只有其一則軫圍得一尺一寸也
參分軫圍去一以為式圍參分式圍去一以為較圍
參分軫圍去一以為較圍參分較圍去一以為軹圍
參分較圍去一以為軹圍參分軹圍去一以為轊圍
式又小於軫較又小於式軹又小於較轊又小於軹也車之前有式其兩相立木則式置其上立者為轊橫者為軹此非轂末之軹也轊乃較之上頭也
圜者中規方者中矩立者中縣衡者中水直者如生焉
繼者如附焉

棧車不用皮束恐易損則宜弇者斂束不侈大也飾車則有結束雖侈不害

車箱



車箱橫闊闊六尺六寸

較

較式上橫木兩輢立木上出式者也呂和叔解淇奧詩猗重較亏曰古者車箱長四尺四寸以三分之前一後二橫一木下去車床三尺三寸謂之式又於式上二尺二寸橫一木謂之較去車床凡五尺五寸古人立乘平常則憑較若應為敬則落手憑下式而頭得俯詩補傳云較出於式故曰重較較崇者自式之

上言之式崇者自車床之上言之較與式相重通計之則共長五尺五寸式得三尺三寸較得二尺二寸較圍四寸九分寸之八

式　人所憑依者高三尺三寸圍七寸三分寸之一

輢　車箱也音倚猶欄干也在兩旁

軓　輢之橫者其旁止於此故曰軓音只

轙　式旁之直者對人而言故曰轙音對

輿　橫廣六尺六寸圍二寸八十一分寸之十四亦曰輿

邸

軸　長一丈四尺四寸

衡　長六尺六寸

軸弧深四尺七寸在式前有十尺身在隧下則有四尺四寸

身共長一丈四尺四寸當兔圍尺四寸五分寸之二

頸圍九寸十五分寸之九踵圍七寸七十五分寸之五十一

任正圍一尺四寸五分寸之二

衡任圍一尺三寸五分寸之一

軸圍一尺三寸五分寸之一

軫門即輿之橫廣是也

伏兔至軌經無明文鄭云如式深也

輈人為輈輈有三度軸有三理

輈乃車之轅牽一車之重而接於衡以軛服馬者也

輈人為輈今則并軸而論之者蓋車之軸所以穿兩輪者其上則乘載一車之重其軸若折則車必覆矣其選材與輈同皆欲其精當也故以一人主之度者數也長短有三等故曰三度輈曰度軸曰理理者物國馬之輈深四尺有七寸

理之理也選材之道也

國馬天子之乘馬也軜則車轅也揉曲而為之其轅曲中深四尺有七寸矣蓋乘馬之軓崇三尺三寸加軫與伏兔於其上則為四尺兼軜之深則為八尺七寸矣國馬高八尺而其餘七寸則於衡頸之間也

田馬之軜深四尺

田車軓崇三尺一寸加軫與轐五寸半則為三尺七寸矣兼軜之深四尺則有七尺七寸田馬高七尺而餘七寸亦為衡頸之間也

駑馬之軜深三尺有三寸

駑馬之車軓崇三尺加軫與轐則為三尺四寸兼軜之深三尺七寸矣駑馬高六尺而其餘七寸亦為衡頸之間也此所謂三度也

軸有三理一者以為久也二者以為利也

一車之中而軸為受重馬須當擇木而為之一者以為堅也欲其無節目然後不折二者以木之堅則可以久而不壞也三者欲其滑利而轉輪之速也

軓前十尺而策半之

軓在式前自式以前至於軜末其長十尺而御者之策在於十尺之間也軓前長十尺而軜之深不與馬若并軜之深則凡一丈四尺矣軓鄭玄云合作軛音犯車前法度也

凡任木

如任正衡任之類以木任物也

任正者十分其軜之長以其一為之圍

與下三面之木也與有四面後一丈四尺四寸兼軜面皆有欄干欄干之下有材以任其上車所取正者故謂之任正十分其軜之長者軜長一丈四尺四寸以十分之得一尺四寸五分寸之二以為任正之圍也軜之軓前十尺與隧四尺四寸故以軜長一丈四尺四寸註鄭曰輿下三面材而疏以為木下及兩旁見面其上面著輿板不見故云三面此說未當艾軒

謂今人不識車雖所說皆紙上語但以文理明之亦可決其當與否也

衡任者五分其長以其一為之圍小於度謂之無任衡在兩軛之間軛馬之領正輈頸用力之處輈與衡相湊帶者若得其任則可以阨馬而引車也五分其長則是一分有二尺八寸者衡長六尺六寸以五分之得一尺三寸五分寸之一以為衡任之圍此若小於制度則木不勝任矣

五分其軫間以其一為之軸圍十分其輈之長以其一為之當兔之圍參分其兔圍去一以為踵圍兔圍去一以為頸圍五分其頸圍去一以為踵圍

軸謂車軸之貫轂者也輿廣六尺有六寸即軫之間五分取一以為軸圍則其圍一尺三寸五分寸之一與衡任者相應矣當兔即伏兔也謂輿下之貫軸者也輈長丈四尺有四寸十分取一為當兔之圍則其圍尺四寸五分寸之二與任正者相應矣頸謂輈前之持衡者也參分兔圍去一以為頸圍則其圍九寸十五分寸之九矣踵謂輿後之承軫者也五分其頸圍去一以為踵圍則其圍七寸十五分寸之五十一矣

凡揉輈欲其孫而無弧深

軸用直木故只言三理而已輈是揉曲為之故須詳說孫者順也其揉曲之勢孫順自然若如弧弓而深則太彎矣

今夫大車之轅摯其登又難既克其登其覆車也必易此無故唯轅直且無撓也是故大車平地既節軒摯之任及其登陁不伏其轅必縊其牛此無故唯轅直且無撓也

轅即輈也在牛車則名轅此輈人論輈而言轅者以乘車田車之輈與大車之轅其法皆同也摯下也其勢直而不撓曲下至於馬則難登陁雖馬有力可以負而登亦必易覆故於平地之間雖其任高下得節

而不可施之登陁言平地高下易準節登陁則難節也軒高也擊下也今人用軒輕字本於此伏其輮者牛伏其輮下為所遏也縊其牛者輮直而牛不勝如縊縛之也皆其勢不孫曲使然也

故登陁者倍任者也猶能以登及其下陁也不援其邸必縊其牛後此無故唯輮直且無橈也

登高而輮直牛之負力倍於平地言用力多也此有力之牛猶可登也及其勢趍下則非援其車之邸必縊絆其牛之後二者皆能覆車也邸輿也皆四方之名援手引之也執住之意也縊者轡絡之類有此名也

是故軵欲頎典

前言輮此言軵明輮即軵也頎典注云堅刃之貌此古語也難以強通大抵欲其孫順得勢而不直之意

軵深則折淺則負

深太彎也太直則馬如負然軵注則利準利準則久和則安其勢注水則便利也準節也深淺得節則耐久也和與衡軛諸木和合則車不搖兀而安也準或作水司農以為注則利水利水則久鄭玄不從以利準二字不當重讀此說似得之蓋傳寫之誤剩利進二字也

軵欲弧而無折經而無絶進則與馬謀退則與人謀終日馳騁左不楗行數千里馬不契需

弧深則易折弧不深則固經理也順理則無斷絶之慮進而從馬退而從人故曰與謀左不楗者尊者居左車既安則尊者安不拘束也楗有拘束之意契需古語也亦難強解行千里而安則馬亦不費力其意大抵如此若以契為鍥薄之意曰不傷蹄需為濡遲曰不留滯皆是牽強如莊子之詄譆恢詭譎怪之屬強索於數千載之後如今鄉談隨方各有使古人聞之亦豈易曉邪

終歲御衣衽不敝此唯輈之和也

御者費力則衣衽必損弊若皆順溜則御者不費力矣此數句皆形容輈之和而已

勸力登馬力馬力既竭輈猶能一取馬

輈和則馬省力如助之也勸助也一取者一進也馬力既竭猶能一進勢順易行也

良輈環灂自伏兔不至軓七寸軓中有灂謂之國輈灂漆也田環皆漆所不漆者自伏兔至軓七寸而已

其軓中亦有漆處此下似有脫文不應以此一節而稱其為國輈也

軫之方也以象地也蓋之圜也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也

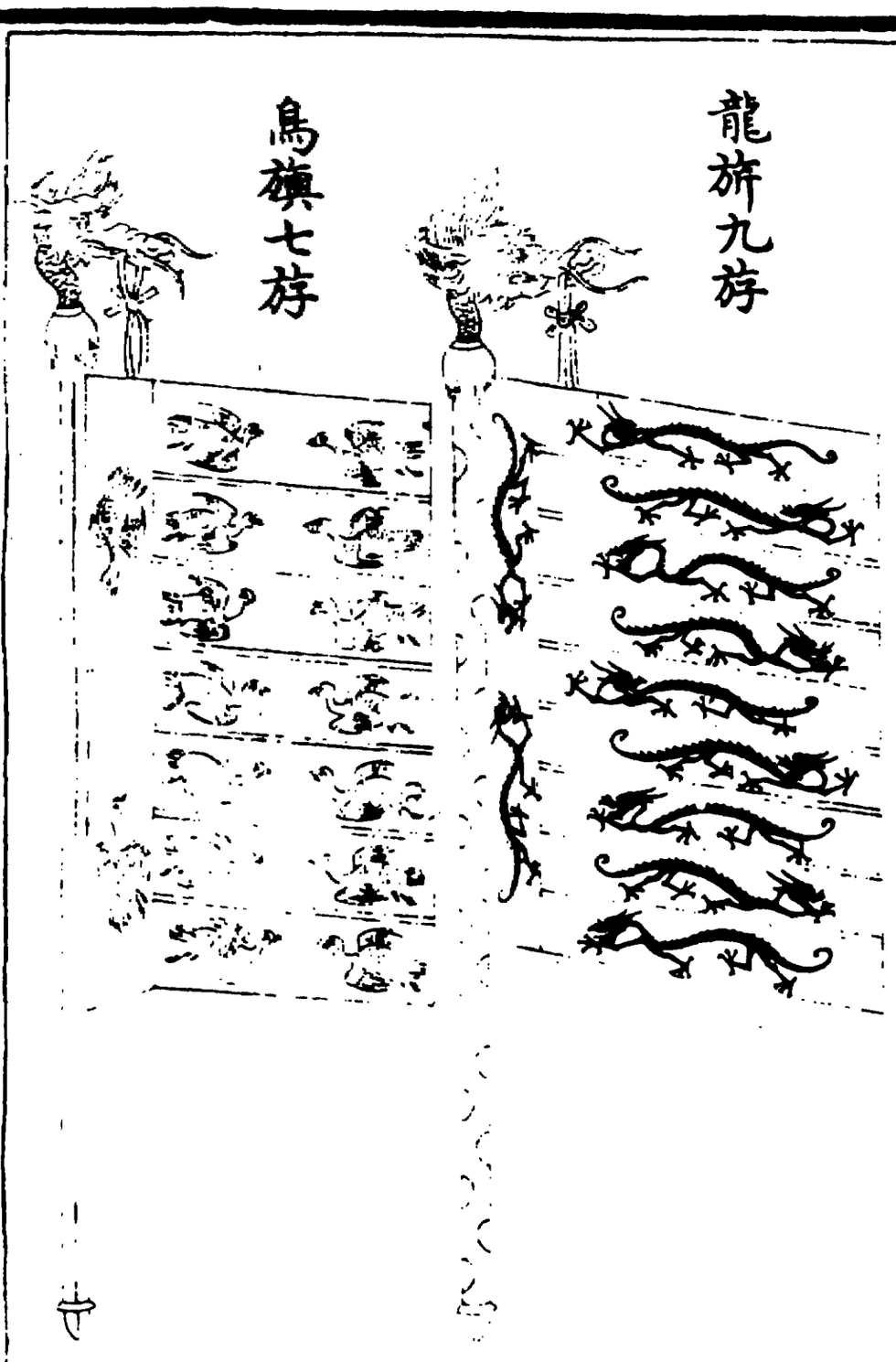
艾軒云車之初作未有此說既成之後以此比象此說極當輿體四方可以象地不言輿而言軫者軫在輿後見輿先見軫若輿前則有輈隔之矣蓋輪俱圓皆可象天不言輪而言蓋者蓋在人之上輪倚車之傍必捨傍而言上可也輻數三十以象一月之日數也晦朔相推而後成月故併日言之蓋弓二十八以象二十八宿東西南北之星也宿亦曰舍亦曰辰總而言之則皆星也

龍旂九斿以象大火也鳥旟七斿以象鶉火也熊旗六斿以象伐也龜蛇四斿以象營室也

斿幅也九斿七斿六斿四斿皆隨諸侯命數若天子之數則十有二矣此言天子之車而有九七六四者

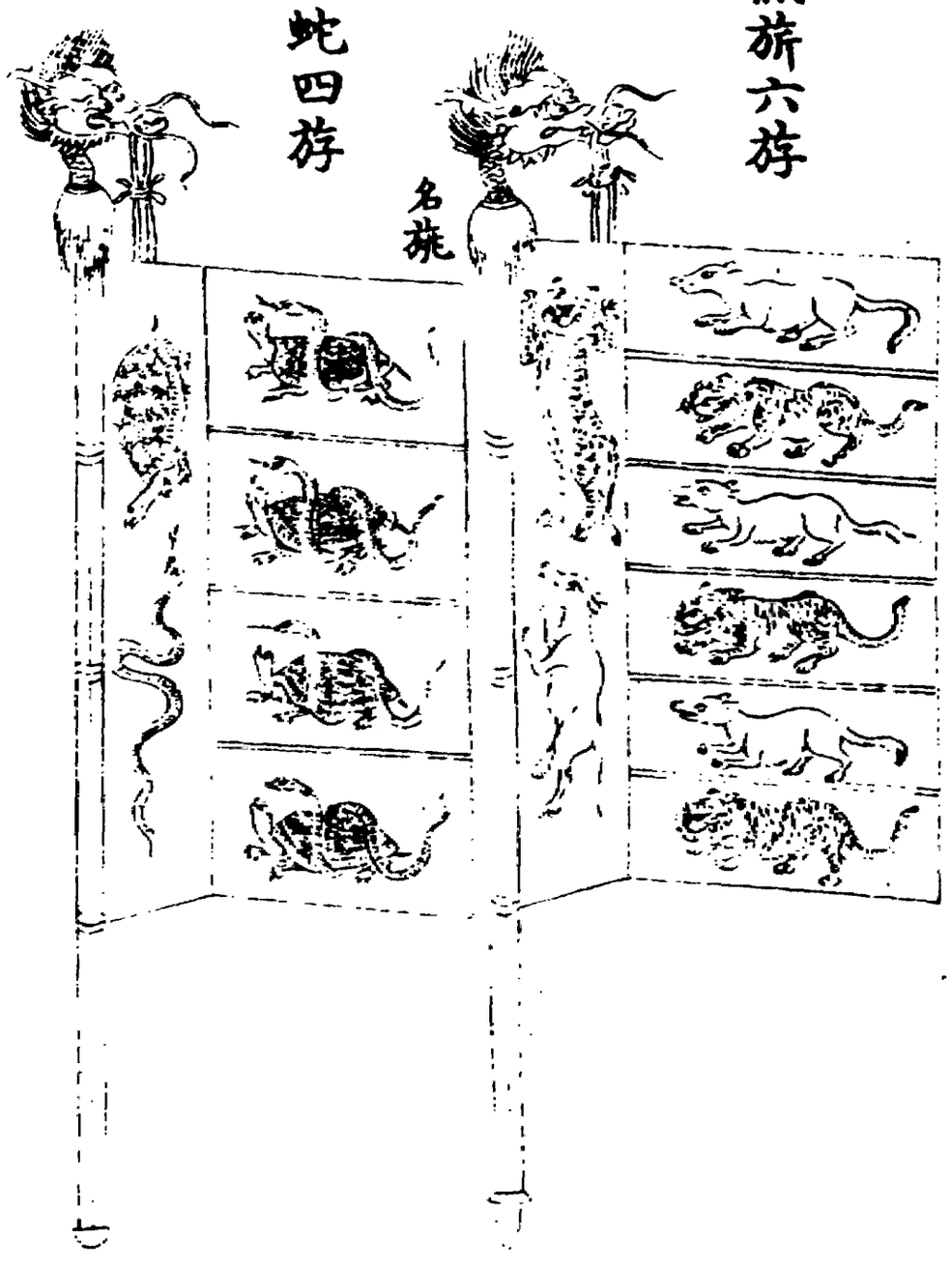
賈氏疏云上得以兼下是也艾軒云王者之行必有四方之旗隨其所指麾而用之此說極當易山齋云曲禮行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎即此四旗是也此證極是鄭氏曰象大火者以九斿象尾之九星也象鶉火者以七斿象星之七星也象伐者以六斿象伐連參為六星也象營室者以四斿象室與壁為四星也然大火在房心何與於尾尾為析木矣鶉火在柳星張何獨言星乎伐不連參則三星而已

室不連壁則二星而已就其說而強通之獨有鶉火舉其中為可解其他未免牽強艾軒謂不必論旂數但蒼龍東方之旗也則畫南方鶉火熊虎類也熊為西方之旗則畫西方伐星龜蛇北方之旗也則畫北方營室此說甚簡徑近理且合曲禮無可疑者旂旗皆旗也三者通名也所建之旗太常而下有大旂大赤大白大麾或以大旂為龍旂大赤為鳥旗大白為熊旗大麾為龜蛇亦可牽合但大赤大白雖合於朱鳥而為之說乎艾軒云此皆無益而枉用心者



弧旌枉矢以象弧也

鄭云弧以張縿之幅凡旗必有弧故曰弧旌凡旗皆畫矢取其威也枉矢者大流星之名也疏引考異郵曰枉矢狀如流星蛇行有毛目此妖星也因其畫矢借枉矢以名之作記之文也張縿以弧畫以枉矢取象天之弧星也



古之龍旂畫東方大火之星鳥旗畫南方鶉火之星熊旗畫西方參伐之星龜蛇畫北方營室之星今三禮圖中如此畫實非古制鄭誤之也

攻金之工築氏執下齊治氏執上齊冶氏為鋒刃之屬桃氏為刃量段氏為鎛器桃氏為刃

此數行乃攻金諸官之總序也多錫為下齊少錫為上齊大刃削殺矢鑒燧用下齊鍾鼎斧斤戈戟用上齊鳧氏為鍾此言聲桃氏為劒此言刃鍾主於聲劒主於刃亦變文爾

金有六齊六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居一謂之戈戟之齊參分其金而錫居一謂之鑒燧之齊金錫半謂之鑒燧之齊

此亦總序之文鄭云凡金多錫則刃白且明故諸齊皆以錫和之但此文有鼎有斧斤鑒燧而經無此官疑有缺失恐治氏桃氏所職亦不止一項以此推之築氏為削長尺博寸合六而成規欲新而無窮敝盡而無惡

削書刀也古人用竹簡先以火灼後以削刀刻而為書漢人猶曰刀筆吏孔安國所寫尚書猶用竹簡是古制猶在也然古人有刀亦必有筆故子張有書諸紳之語紳非刀可刻也自漢人造紙不用綃帛為書一向趨於簡便故殺青汗簡之事頓廢遂不復有此書刀之名矣長一尺而闊一寸以六刀相合可以成規則其刀之勢必彎曲鄭康成亦曰若弓之反張可合九合七合五而成規也馬融諸家以為偃曲却刃則書刀之刃在上矣今無此制難以強通欲新而無窮者其刃可磨而發無窮已也如今髮刀愈削愈芒雖敝盡而無惡也純鋼為之磨削至盡其刃亦芒無瑕惡也似此等句可看古人文字下語處

治氏為殺矢刃長寸圍寸鋌十之重三垸

鄭氏云為殺矢以下至重三垸凡十四字脫誤在此蓋以殺矢在下齊戈戟在上齊前言治氏執上齊不應乃為殺矢此說是也矢人造八矢殺矢已在內明此為脫誤重出也殺矢田獵所用也長一寸圍亦一寸鋌箭足也其入笴處曰鋌重三垸者稱之則重三垸也

戈廣二寸內倍之胡三之援四之

戈二刃刺兵也鄭氏以為句兵者言其形句曲也戈之制有三名其曰廣二寸者戈之通身必徑二寸也內者胡以下接柄者也其長四寸胡者旁出之一鋒也其長六寸援者刃之直而向上者也其長八寸漢時謂此戈為雞鳴者以其胡之句勢似雞鳴也又謂之擁頸者亦以其胡曲而名之也康成又曰句子戟者當時之名也戈戟異制戈二刃戟三刃而鄭以戟證之者漢時不分戈戟為二也凡兵之器直而無胡者則矛也有胡者則二鋒三鋒通為戈戟也

已倨則不入已句則不決

已倨太直也已句太曲也倨句皆論胡之勢也

長內則折前短內則不疾

胡之下曰内戈鐏處也太長則胡以上之援與胡句相並如磬之折則不可以刺也前即上也胡之上亦曰前故謂之折前言其前磬折不可用也内若太短則胡以上之援必過長過長則胡縮而援出多下重上輕則用之不快便也故曰不疾是故倨句外博

倨言胡之上句言胡之下其曰外博者以直刃之援視旁出之胡則援為内而胡為外胡之刃必博於援之刃故曰外博著是故二字而並倨句言之者謂胡之制必博而要倨句皆宜也戈之通身皆徑二寸而胡又加博者援以下稍圓厚而胡則褊薄也重三鋒

鋒音劣或音丸與呂刑之鋝同鋝音丸又音援是六兩也

戟廣寸有半寸内三之胡四之援五之

戟與戈同戈二刃故鄭氏曰今三鋒戟也其鐵身廣一寸有半其内長四寸半胡四之則六寸援五之則七寸半

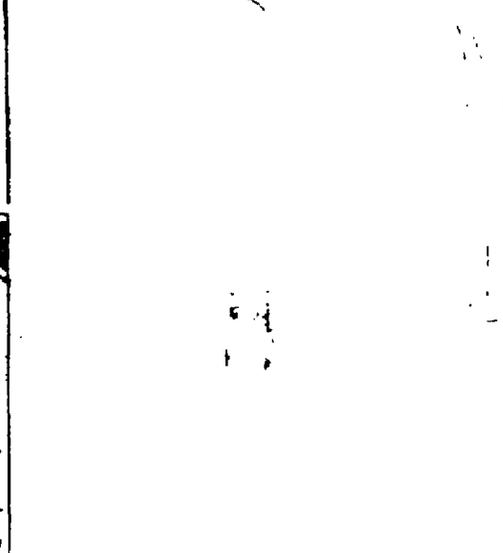
倨句中矩

此并兩旁之胡言之句倨得所則其勢稍方故曰中矩

與刺重三鋒

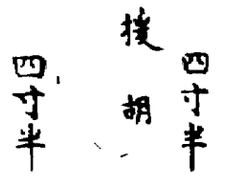
以兩胡與直刺之刃秤之皆重三鋒也刺即援也皆為直刃之名戈二刃戟三刃疑有輕重而皆三鋒者

戟必稍狹於戈亦必稍薄於戈也



治人之戈廣二寸今句子戟或謂雞鳴或謂擁頸戈之所用主於胡戈二刃內胡以下接柲者胡下柄入處曰內內長則援短短則胡頭低故曲於磬折內短則援長長則胡頭舒故倨於磬折此胡之取則於磬折也

戟三刃



句倨 句為太曲倨為太直倨謂胡上句謂胡下倨之外胡之裏謂胡下近本處增使廣句之外胡之表謂之胡上近本處增使廣胡本上下俱寬此兩行乃疏解注中說外博處但上下俱寬四字似拘於磬折而欲其方故有此解今所解似稍平直不必如此費分疏也

戟 三鋒戟也內胡援刺凡四名

凡戟而無刃秦晉間謂之子或謂之鏡吳揚之間

曰伐東齊秦晉間大者曰曼胡其曲者曰句子曼

胡

胡 戟胡橫貫之橫三寸直下三寸胡中矩則句倨不

中矩矣

刺 著柄直前如鐏者也在援胡之橫上中使出者司

農曰刺即援與鄭氏如鐏二說雖殊皆為直刃援

則近上刺則近下不出一刃之上所爭者亦微矣

若以為刺即援其說亦簡徑

桃氏為劒

臘廣二寸有半寸兩從半之

劒面通廣二寸半其兩從中分各一半也從自脊中

而分兩邊也

以其臘廣為之莖圍長倍之

莖劒夾中人所把處其圍五寸長一尺也

中其莖設其後

以一尺莖之中分之下一半稍大也後者下一半也

參分其臘廣去一以為首廣而圍之

首劒把接刃處其圍得一寸三分寸之二也首不圓

故曰廣而圍之

身長五其莖長重九鋝謂之上制上士服之身長四其

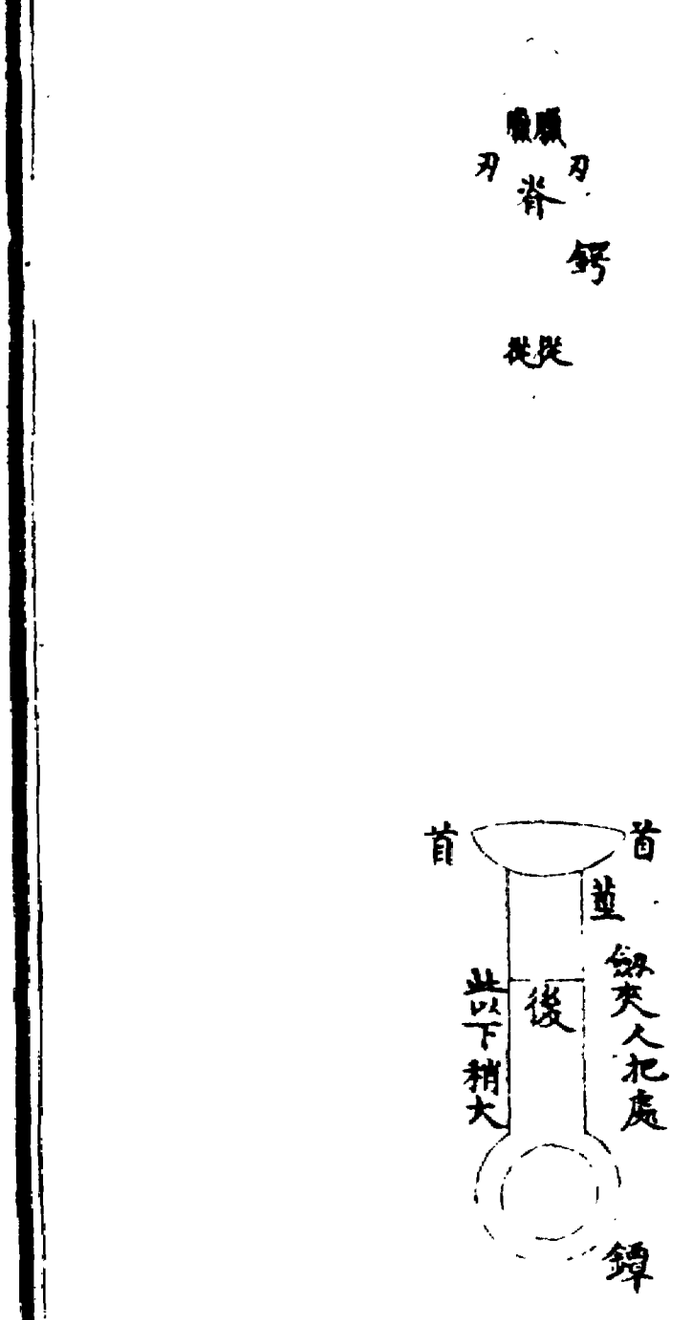
莖長重七鋝謂之中制中士服之身長三其莖長重五

鋝謂之下制下士服之

身者去劒柄而言也莖長一尺制長四尺下制長三尺也上制之劒長五尺中

制長四尺下制長三尺上中下士者以其人才之

短長言之非命士也隨人才之宜而用其長短要人與器相得也鎒六兩也九鎒五十四兩也



臘通劒面之名

從自脊而分兩面為兩從蓋中高兩旁殺以趨於鍭也

莖劒夾中人所握處鐔以上也

後莖中以下稍大則易把握也

首劒把接刃處也

鳥氏為鍾

艾軒曰博古圖起於宣和間漢晉時無有也由歷代以來掘得古器於宣和間始為圖載之以示後世漢晉諸儒不曾見此無怪乎其不知也是以聶崇義所作三禮圖全無來歷穀璧即畫穀蒲璧即畫蒲皆以意為之也不知穀璧只如今腰帶夸上粟文觀博古圖可見使當時掘得古器藏之上方不載之圖今人何緣知之此圖至靖康喪亂後皆無此本及吳少董

使金見之遂市以歸尚有十數面不全

兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞

欒角也鍾體不圓故有兩角名欒又名銑二名即一物也銑音姑洗之洗兩角之間名之曰于者鍾脣之上也于上謂之鼓者可擊之處也聲所自出也鼓上謂之鉦者鍾腰之上也鉦上謂之舞者鍾之頂也于鼓鉦舞凡有四名皆在鍾之體舞上謂之甬甬上謂之衡

甬鍾柄也衡乃甬上平處

鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹

旋者鍾柄上有孔也繫之可以旋轉也旋蟲謂之幹者旋之四環為蹲熊盤龍辟邪之類也名之曰幹以其為獸形故曰蟲

鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景

鍾有四帶上畔一帶下畔一帶中二帶篆者帶之紋也篆間有乳鍾有兩面每面三十六乳作四簇一簇九乳乳曰枚可枚數也亦曰景注云如日景之明此因字生義也于舞之類亦可以義解乎

于上之旞謂之隧

旞受擊處也摩者摩而靡弊也隧者其旞之中稍窪而深如陽燧之形也故注云窪而生光自此以上鍾體之名備矣

鼓間

十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間

鍾體下大而上斂故鉦小於銑十分之二也銑間去兩角之有紋處則與鉦同也是兩角有紋處各得十分之一也

舞廣

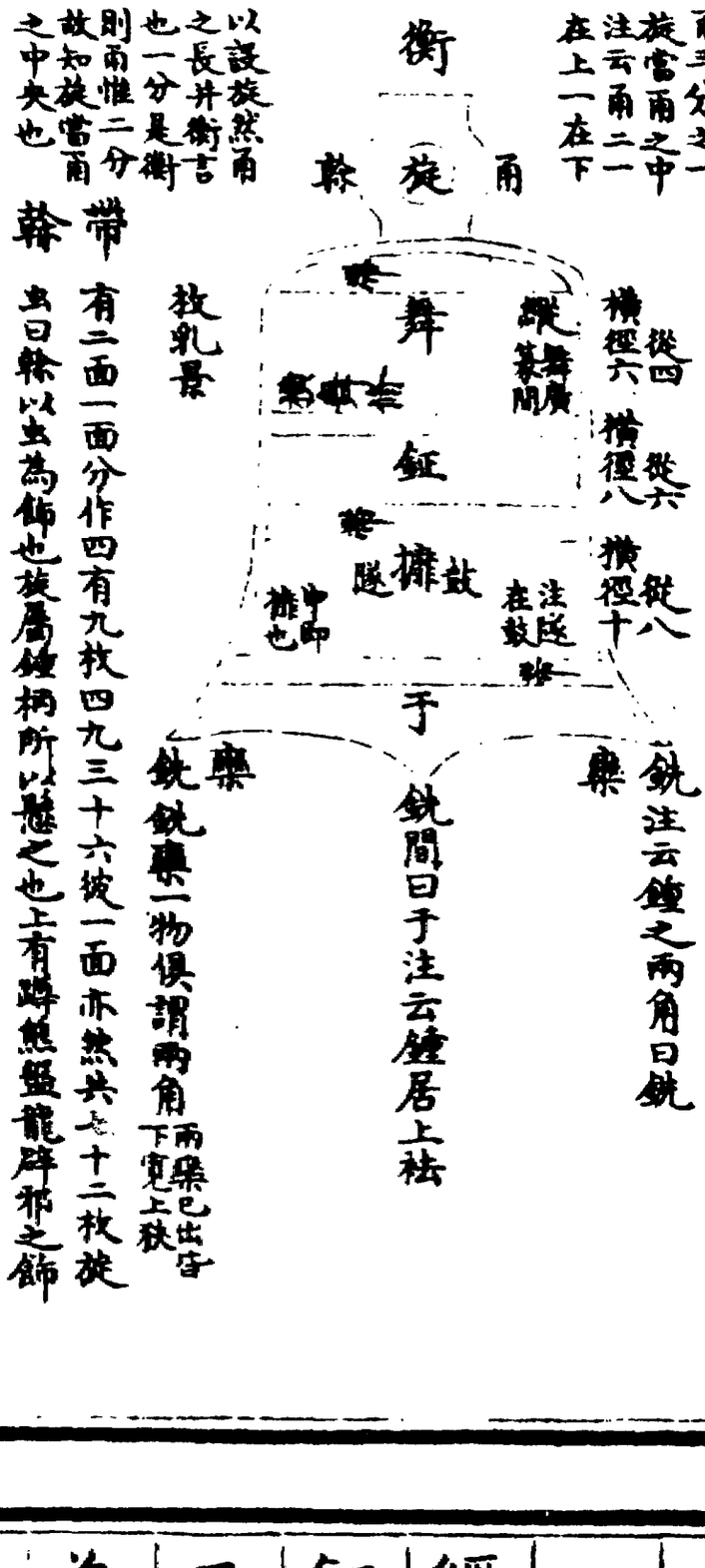
去銑間二分則鼓間只得十分之六也舞脩者以橫言也與鼓間同舞廣以縱言也只得十分之四也以其鉦之長為之甬長

甬鍾柄也其柄之長如其體之鉦
以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍
長如其圍若甬長一尺則其徑三寸三分以上矣衡
參分其甬長二在上一在下以設其旋
旋不在甬之中旋之上則長而下短者以為固也
凡此長短小大不言尺寸者隨鍾體之小大而為之
加減也

薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說
凡鍾之擊厚亦震動薄亦震動因其侈弇而聲有清
濁故先總提起三句而以有說二字結之自鍾已厚
以下乃其說也注音說為稅猶意也恐亦不必如此
只是解說之說也
鍾已厚則石已薄則播
石聲不發也失之太厚則其聲不發播散也失之太
薄則其聲散
侈則柞弇則鬱
柞音窄其聲咋咋然亦散之類也鬱亦不發之類
長甬則震
甬太長則懸之搖兀不安也震搖也
是故大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦
間以其一為之厚
隨鍾之大小量其鼓間鉦間之尺寸以為其體之厚

薄也
鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠
聞
疾者淺而踈急則易竭不久故曰短聞舒緩也遠久
也以此而觀則鍾之體宜小而長不宜大而短也
為遂六分其厚以其一為之深而圜之
遂即隧也受擊之處其體必浮而起比其厚得六分
之一是隧之深處合如此也圜者隧之形必圓也不
曰六分其隧之厚而曰為遂六分其厚者此變文也

古人如此作文皆其用意變換處



鉦 徑十分 徑脩也注云橫為脩從為廣凡言間者亦為從

銑間 與鉦之徑同亦八分間從也廣為從 銑外有二間鉦外惟一間

鉦 徑得八分

鼓間 得銑徑六分 間從也

舞徑 與鼓間同 徑橫也

舞間 得銑徑四分 間廣也從也

舞間四方四也鼓間六亦方六也經不言鉦間亦六也十分以十分分之看鐘口徑多少皆作十分分鐘有小大則口徑有多少不同

經云鐘之四等尺寸銑之從橫舞之從橫皆具言之唯鉦言橫八而不言從鼓言從六而不言橫或者互見也二處皆鐘之中腰想無隆殺故互言之二者既無異而為別名者以有篆 鐘帶曰篆介其間也但下言大鐘小鐘之厚尺寸而分別言鼓間鉦間又似

其從不同六也注以經云間非也以為當言鼓外鉦外鼓之間也注說鼓間鉦間曰篆以介之鉦間亦當六則鍾帶在鉦

桌氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之

改煎者煎之又煎如今煉熟也煎至無耗折然後可秤既秤之已得實斤兩不折矣然後準其高下厚薄以鑄則知其合用多少銅料入鑄也準其高下厚薄以鑄則知其既成可以量得多少斗升也

凡官名不可強說易山齋以桃辟不祥遂為劒桌堅也遂為量皆強生意義鍾之染羽鳧之為鍾如何可解

量之以為鬴深尺

量其實有六斗四升則可以為鬴也深尺者鬴深一尺也周人以八寸為尺謂之尺者八寸也說文曰咫八寸周尺也王制曰古者以周尺八尺為步今以周六尺四寸為步此周尺漢尺不同與周尺止八寸之明證也

內方尺而圜其外其實一鬴

鬴內四方每方各一尺而其外則為圓形也左氏曰晏子云各自其四以登于釜是四侖為合四合為升四升為豆四豆為區四區為鬴釜即鬴也語曰與之釜亦此鬴

其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升

臀者底也覆量之其底深一寸可以容一豆之米也其耳在旁可以手舉者覆之可受一升其深有三寸只言深不言大小即所受則可準也

重一鈞

漢斛亦深尺內方尺而圓外乃重二鈞者漢用黍尺十寸周尺八寸也

其聲中黃鍾之宮

黃鍾律九寸而受千二百秬黍以為龠是五量之法皆本於黃鍾之律自龠而上四加至斛則其聲亦中黃鍾之宮故曰黃鍾之宮古者神瞽考中聲以制量中聲即宮聲也

槩而不稅

槩平也法也桌氏鑄此以為天下之法使天下之為斛者皆取平於此而賦入租稅之時實不用之此句注疏皆未通諸家亦強說以為官司為之聽民自用不收其稅也此說殊無義理蓋此斛既一鈞一鈞三十斤也其器已重三十斤又量六斗四升之米則其重又甚矣若終日用之其人不亦疲也竊意古人自有木制之器特鑄此以為之式故其銘曰茲器維則厥後茲器維則

時文者古之賢王也猶詩曰思文后稷也時思皆起語也古有文德之君思索之深信至其極能為此嘉量也允信也臻至也嘉贊美之也觀者示也以此觀示四國開啓後來之人皆以取則於此則法也舜方即位即同律度量衡古者天下分國之多恐其大小不一或以病民故以此為大節目今文思院降樣亦此意也

凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也

此總言鑄金之法以火候之也初鑄之時火色黑濁者其中穢雜尚多也炸去穢雜火色又變而黃白亦未淨潔也炸鎔既久變而青白稍淨而未盡白色去

盡火色純青則金錫鎔煉至此十分精矣方可入鑄也

段氏玥

段音鍛必鑄金之工既已鍛矣不可強說函人為甲

艾軒曰孟子云矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人工匠之人各以其技豈必有心孟子所謂仁不仁借以明擇術之必謹也古者百工之事各命官以主之為甲則有函人之官又有鮑人之官所謂官師相規工執藝事以諫皆此等人也大抵古者制作器物皆是通明識義理之人今博古圖所載其他皆不可得見惟古鍾埋沒土中不能壞圖尚有之看此一鍾大段精至豈是俗人做得蓋粗而器物自有道德性命之理不離乎日用之間且誰非畫工五代則有一郭忠恕近代則有李伯時所謂百工技器皆如此人為之宜其不俗也

犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年

屬音注七屬者甲之札葉七節相續也一葉為一札
有七節六節五節相續者犀即牛也取犀之名美也
壽百年可用之百年不壞也兕甲者以虎皮為之也
合甲者削牛皮裏而留其刀者兩片相合為之也其
耐久可三百年

凡為甲必先為容然後制革

容者相其人之身大小長短而為之也先觀人身然
後制革

權其上旅與其下旅而重若一以其長為之圍
上旅腰以上也下旅腰以下也重若一者上下等也
長與圍等者欲其相稱也春秋有所謂甲裳者上曰
衣下曰裳下旅即甲裳也

凡甲鍛不摯則不堅已敝則橈

鍛煉皮也煉皮不至於熟則不堅久也已敝者煉太
熟也太熟則橈曲軟弱也摯至也

凡察革之道眡其鑽空欲其窓也眡其裏欲其易也眡
其朕欲其直也察之欲其約也舉而眡之欲其豐也衣
之欲無齾也眡其鑽空而窓則革堅也眡其裏而易則
材更也眡其朕而直則制善也察之而約則周也舉之
而豐則明也衣之無齾則變也

鑽空者鑽穿而為孔也窓者孔小皃也鑽孔小則堅
而難壞也故曰革堅也裏者皮內面也易如易其田
疇之易皮裏治去得淨潔更變其材本質無始者之
穢惡也故曰材更也皮近肉處則多穢去之必盡也

朕縫去聲處也縫路皆直則制作之善也故曰制善
也察藏也卷而藏之約束易緊則是制作密緻而周
也舉舉起也豐大也卷時小舉起時大其札葉相續
處皆分明可觀也故曰則明也衣者著之於身也齾
齵齾不齊也衣之而無齵齾不齊處則於人便利也
變便也故曰則變也此皆古人作文處不可不子細

鮑人之事

看

此一句下經之總目也不曰鮑人為某而曰之事其所治之皮不主一用也

望而眡之欲其茶白也

遠望而視之望主嚮言眡主目言皮如茶菜之白則既煉之皮已盡美也

進而握之欲其柔而滑也

近前取而把握之若已柔滑則為善也

卷而摶之欲其無迆也

卷之無迆伸之則直言平正也

摶捲束之義也只作摶字亦可通今只得從注讀無迆者無斜迆處言其柔軟平正而無緩急處也

眡其著欲其淺也

著者幔著於物之上不見其厚但見其薄即幬而廉纔有緩急不調處則以之而用急處必先裂苟有裂則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博為帴也

枉斜也伸之而斜則是不平正必有一處緩一處急信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博為帴也

察其線欲其藏也

皮作北人謂之雙線工藏者縫之而不露線也

革欲其茶白而疾澣之則堅

此下又重解前句亦與函人一段文勢同疾澣者不可久漬之於水則易壞也

欲其柔滑而膢脂之則濡

其所以柔滑者脂膢之而濡弱也煉皮必用脂也膢與渥同音義

引而信之欲其直也信之而直則取材正也

卷之無迆伸之則直言平正也

信之而枉則是一方緩一方急也若苟一方緩一方急則及其用之也必自其急者先裂若苟自急者先裂則是以博為帴也

枉斜也伸之而斜則是不平正必有一處緩一處急纔有緩急不調處則以之而用急處必先裂苟有裂處則皮雖博闊乃成淺狹之材蓋裂處則不中用也帴與淺同音義或音翦亦淺之義引信數句詳解進握一句也

卷而摶之而不迆則厚薄序也

不迆無他只是皮之厚薄得其序言厚薄停均也眡其著而淺則革信也著於物而淺只是革伸得盡言綳得緊也亦皮之平正可以幔綳也

察其線而藏則雖弊不斁察其線而藏則雖弊不斁者舊也不斁者線不傷重也

韗人為皐陶

皐陶鼓木也幔鼓皮一人為鼓穹又一人皐有高義與又同義此皐陶非渾成之

陶有陶穴之狀也

長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一

皐陶長六尺有六寸有與又同義此皐陶非渾成之木乃合版為之其版片之端自左至右廣六寸其版之中廣一尺而版之厚則三寸以二十片版合之為皐陶兩頭差斂中間却高故曰穹者三之一言三分其鼓木穹處有一分也注言二十版者以下文鼓面四尺推之版端廣六寸二十版共長一丈二尺圍圍三徑一故鼓面四尺闊也

上三正

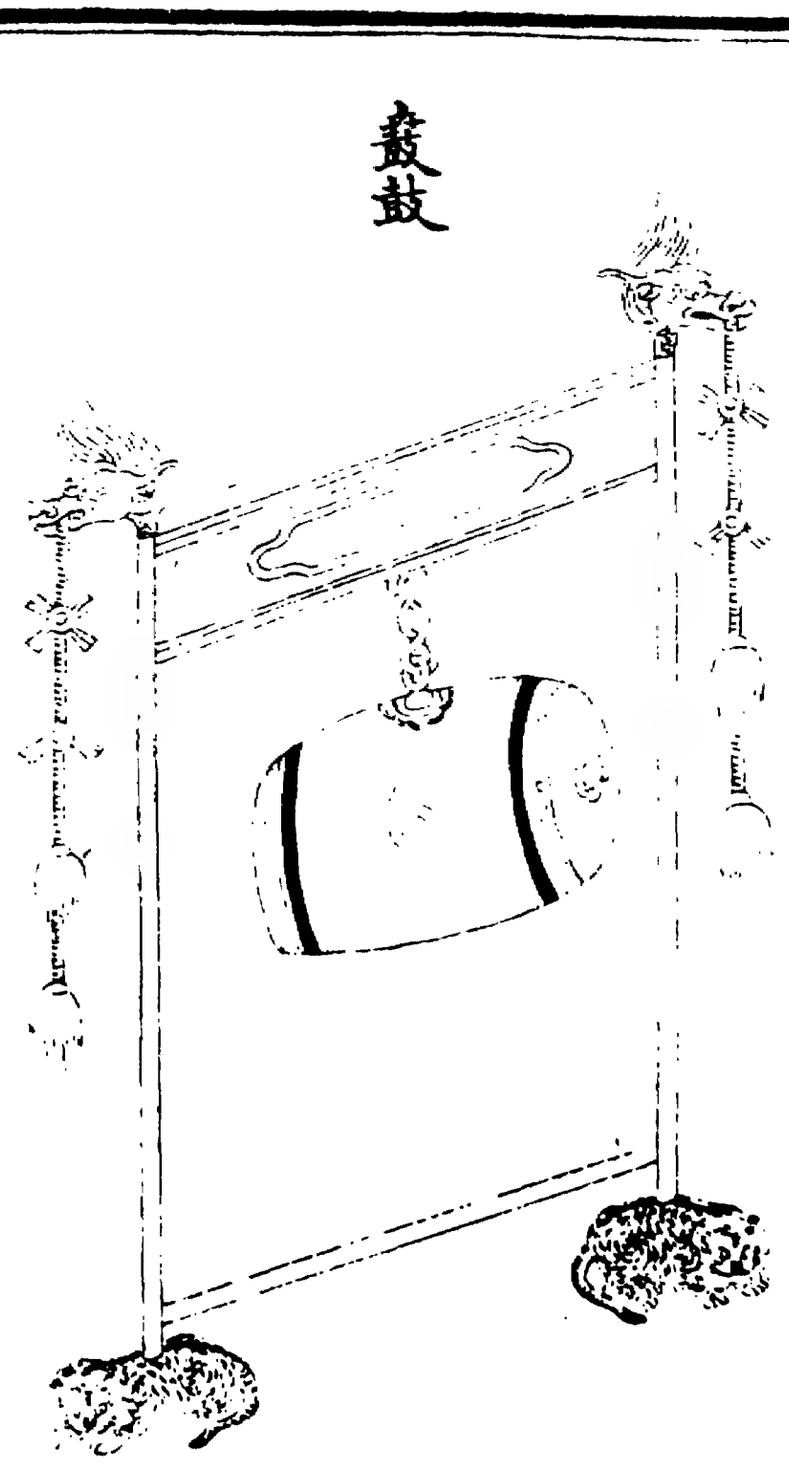
三正者兩頭與中央皆欲其端正也如今人為桶直則易二頭斂中央穹則難得端正鼓之上三者俱正則工之善者也上者一鼓之上也

侍中以為晉鼓亦意之也此言鼖鼓之制長八尺者鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓前言三正與六尺六寸者不言鼓名必鼓之大者賈鼓木也又曰鼓四尺革所鞔之鼓面也中圍加三之一者鼓木之穹處也以四尺而加三之一則圍為丈六尺

為皐鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折

皐鼓長尋有四尺則其長一丈二尺恐太長此據經如此說鼓面與鼖鼓同而其長加四尺今未見此制皐鼓既為役事之用毋乃不便利乎倨句磬折與治

人所解義同但鼓為圓物何緣有倨句磬折之形也
或恐脫文在此注疏皆依文解義只得且依之謂鼓
之圍亦有倨直句曲磬折之處皆要得宜也
凡冒鼓必以啓蟄之日
冒鞔也啓蟄雷乃發聲故用此日艾軒謂陰陽拘忌
自古如此非特今人以聲取聲又今人取吉利嚮卜
之義
良鼓瑕如積環
瑕者疵也積環者累積其環圓之物也鼓皮既漆其
皮鞔急則文理累累如環之積此無他只言鞔得緊
急也
鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠
聞
疾而短不如舒而遠其義與鍾同
韋氏閎
裘氏閎
畫繢之事
畫以分布五色也繢則會聚而已賈氏疏云畫繢並



言者言畫是總語以其繢繡皆須畫也

雜五色

繪畫必雜用五采之色

東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃

天地四方各主其色以設色之畫本乎天地四時亦猶車旗取象之義也天玄者蒼茫之所極自見其色幽玄非黑非赤故謂之玄與黃相次也青與赤

青與白相次也赤與黑相次也玄與黃相次也青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻此又言五色之相比次序如此青與白東西相比也赤與黑南北相比也玄與黃天地相比也此是其相次者若青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻又其不相次者也古人黼黻只是二色相次而名之論十二章者以黼為斧黻為兩已相背皆後人私意增加非古也

五采備謂之繡

書之十二章上言作繪下言絺繡衣則繪裳則繡亦是一體事所以畫與繡並言之畫工繡工雖異其用色則同也

土以黃其象方天時變

此三句最奇絶之文九字之中而天地四時五方之色俱盡畫地則以黃中央主土此中央之色其在四方則隨東西南北而象之若分天時之色則春夏秋

冬隨時變春則青夏則赤秋則白冬則黑如月令所用車服及青陽左个之類皆隨時隨方而更變者也古文如此多少奇特艾軒云此造化間渾成之文非

火以圜山以章

畫火則取其燄但為圜而旋上之文則知為火矣章即獐也不畫山即畫獐則知為山矣水以龍鳥獸蛇水以龍亦然

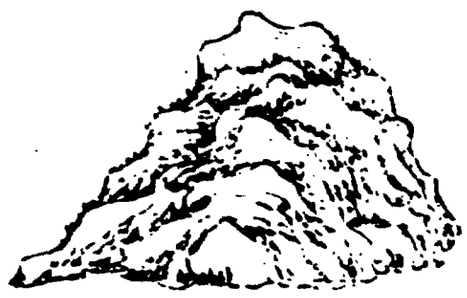
此六字又奇甚水以龍本對山以獐而言龍水之象也因龍字在上又以鳥獸蛇字在下天文之前朱雀後玄武左青龍右白虎四方又可見矣東方只畫一龍則知東方之為青矣西方只畫一虎則知西方之為白矣南北方皆然獸虎也蛇龜玄武也如前言四旗之制又不用此法也

雜四時五色之位以章之謂之巧

首雜言五色此言雜四時者謂五色取象四時也言四時則五方又在其中矣此章字乃彰施之章也設色如此必有能者為之則謂之巧非曰雜色以章即為巧也如曰三材既聚巧和之之意

凡畫繢之事後素功

素者畫時先為粉地也功與工字同先施素地之功而後可畫繪也夫子曰繪事後素即此意



此圖所畫只據三禮圖如此古人之制未必然如鼎上所鏤獸類皆無全形者爺與亞字尤非古也

鍾氏染羽

易氏曰莫重於鍾莫輕於羽羽之色欲其重故以鍾人染羽其牽強可笑如此官名出於古人豈可強揣摩其在當時必有說今既失傳誰得而解之

以朱湛丹秫三月而熾之

湛漬也丹秫赤粟也以朱漬粟釀色以染色也三月者釀三月而後熟也熾炊也既釀而炊然後可用湮而漬之

湮沃也沃其羽而浸漬之鄭云以炊下湯沃其羽又浸漬之使其羽與色相入而後可染也

三入為纁

纁赤色也染赤色者三入三次而後上色也

五入為緅

緅鄭云今禮俗文作爵言如爵頭色也其色近於黑而非純黑者也染緅者必五入而後上色也

七入為緇

緇黑色也染黑者必七入而後上色也此染羽與染人染布帛不同況考工自是一書不可以周禮參論謂既有染人又有鍾氏其意如何如此則必有牽強之論

筐人　闕

此官既缺所職不可知矣

慌氏湅絲

此以生絲湅熟之也

以涗水漚其絲七日去地尺暴之

禮有涗齊謂沛酒為涗子禮反和滓用也鄭氏謂涗水者以灰沛水也漚漬也以灰水漬絲七日然後漉起縣而暴曬之去地尺者絲上帶水不宜縣高也

晝暴諸日夜宿諸井

晝則見日夜則掘地為井以懸其上欲其水有所歸也蓋既漬即縣不終夜在水中也

七日七夜是謂水湅

既漬又暴既暴又漬七日夜如此方可用也此為水湅之法

湅帛以欘為灰

欘木灰水沃其帛矣乃安諸窳中又以蛤灰浸之淫使滿器罨其帛令白杜子春作涅窳白涅黑恐皆未通

清其灰而盝之而揮之而盝之

渟之已久其灰既清灰沉而水浮也灰清而後漉起揮者擺洗之也沃之者既揮洗又再浸漬而後漉起也

而塗之而宿之明日沃而盝之

塗者又以藥物塗其上宿之一夜明日而後漉起也今人白練以猪膏未知古人所用何物

晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅

此與練絲同法言練絲帛皆晝暴夜宿七日而後已也此一段文與關尹子相類皆古文之妙者

考工記釋音上

序

鎛博盧盧爍商入聲枳只鸛一作鵪音權又音渠貉鵪妨焚音苛棄段煅如字平聲一作鞹匹學反又音僕韓運在由反撲卜又音僕屬燭戚促庳婢陛又音嬖他音齒軹只輮朴

輪人

幎覓迆移上聲掔蕭捎朔三音幦音餅下同笘音孜下同蚤爪音早又音隔欹耗又音涸柞窄擊言入聲槫如字肭勒捎蕭藪叟又音嗾數所角反幬音壽深去聲泫弦又音玄弱與笛同讀如字濂黏散又上聲又敢上槷言入聲

輪人為蓋

桯盈信伸廣去聲鑿音漕又如字深閰蚤爪雷淄庳婢紘宏

輿人

稱去聲廣去聲隧遂較角轊對軹只中去聲縣玄衡橫如字

段隱

輿人

軓丸句鉤劣刺去聲

治氏

鋌挺圜句勾鉤劣刺去聲

桃氏

臘力合切又獵

鳧氏

鎩先上聲鉦征甬勇縣玄旋如字攠靡又去聲弇掩說稅

又於棧房上反棧房上聲弇掩

段氏

耗毫去聲量涼脯甫中去聲量亮

段鍛

函人

函含人擘注孔又如字窓宛易去聲朕直忍反寮羔衣去聲

鮑人

鮑如字平聲或作鞄音朴茶徒卷捲搏直轉除面二反迤移上聲著張入聲腥渥需軟信申幾翦又音淺斮瓦吝又音鄰

韗人

韗運陶或為鞠徒刀反句勾鬥聞問

鍾氏

湛漸染之漸秣述纁勳緧鄒又祖侯反

幌氏

幌芒涑練沈秈鷗去聲暴蓬入聲欄練又音蘭渥謳去聲淳諄

涇鄭云涇薄粉之令帛白杜子春音涅孟鹿

考工記解上

謹案第三頁後一行審曲者審其勢也刊本上審字脱今增

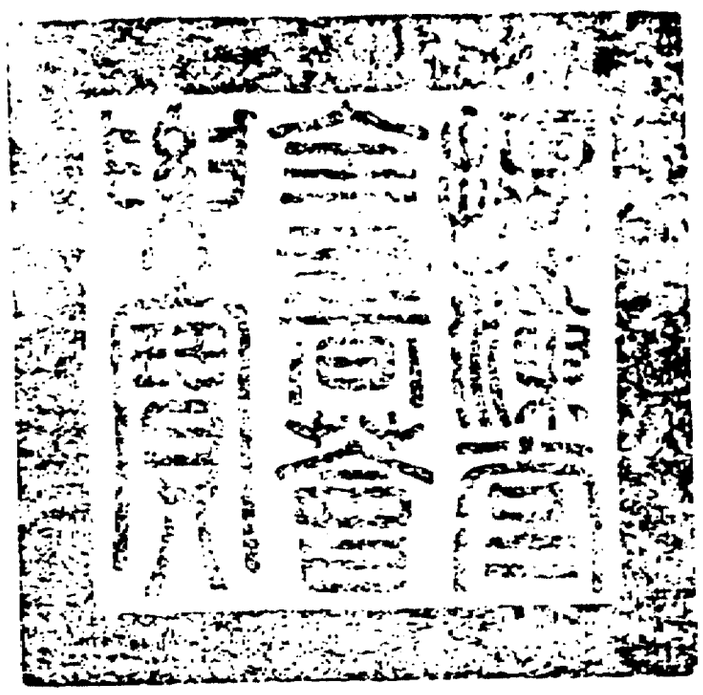
第九頁後五行摶埴之工二刊本摶訛搏今改

第十頁後六行韋氏已闕必為主皮者刊本主訛生據下文改

第四十一頁前三行軸圍一尺三寸刊本寸訛分據下文經註改

第四十三頁前五行并斡之深則凡一丈四尺矣刊本尺訛寸據經文斡深尺寸改

第四十四頁前七行五分寸之一以為衡任之圍刊本一訛二據經文改



覆校官編修臣楊壽楠

校對官檢討臣郭　寅

謄録監生臣朱　恂

欽定四庫全書卷首

經部

考工記解卷下

宋　林希逸　撰

詳校官編修臣程嘉謨

考工記解下

宮人之事

此一官所記與典瑞略同蓋周禮自是一手追記周人之事考工記又是一手或先或後固不可知亦皆追述古制而已況其間亦有錯亂殘缺處所以與典瑞又稍異也

鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之

鎮圭天子所執守即執意也命圭者朝廷所命猶曰命服也有五等之圭此不言蒲璧二璧者缺文也桓圭猶桓楹之狀也其左右稜道處為桓楹之形也信圭者純直勢也躬圭者稍彎曲也今文臣笏直武臣笏彎亦此意也三禮圖所載鎮圭

刻一山桓圭刻植楹信圭刻一人直身躬圭刻一人曲身皆非古制又曰山以鎮安桓為柱石躬以保身穀為養人蒲為安人皆後人强生意義原其初意只是以此為五等之別艾軒曰今人帶奓上栗地文亦以養人乎御覽之類又何所取義乎

天子執冒四寸以朝諸侯

冒圭長四寸上方正而下稍斜刻之謂其可以冒諸侯之圭故曰冒蓋諸侯之瑞圭上剡而此圭下剡故可以冒之此乃以上覆下之義未知古人果如此否竊意圭之為制皆出於王朝此一圭之下剡而諸侯之圭上剡二者必可以相合如今合同防偽造也未必以此為覆冒天下之義若作時文且依先儒之說諸侯來朝則王執此以受朝獻也

天子用全上公用龍侯用瓚伯用將

諸家以為此一節言祼器也全者全用玉為之也其制以玉為龍形而置一杯於其中以盛酒也龍鼻也將其柄也記曰夏后氏用龍謂龍鼻也詩曰瑟彼玉瓚總言之也祼將于京執其柄也天子純用玉上公以玉為龍鼻諸侯以玉飾其中伯以玉飾其柄此尊卑之制也其說亦通但與上文不相屬宼然曰天子用全何以知其為祼器哉鄭氏以龍當為龐瓚當為饗音贊漢時有膏饗食物也龐饗將皆玉之不純者天子則用全玉公侯則用不純之玉無他證據又輒易經字恐亦未安況將之為雜亦何所本乎

艾軒曰祼玉有三為龍首一等玉也必次於全玉為瓚一等玉也又次於龍首瓚盛酒也為祼將又一等玉也上文言圭此一節乃論為圭之玉謂天子之圭則用純全之美玉上公之圭則用為祼瓚龍之玉諸侯之圭則用為祼將之玉其文正在言圭之下此玉伯之圭則用為祼將之玉其文正在言圭之下此

繼子男執皮帛

說極正而易通

上言圭之制既盡子男蒲穀璧當時必易知故記者不言之但論繼子男之下者矣子男不執圭而執璧為圓形與圭制異位居子男之下者則但執皮帛而已鄭注以此為公之孤非天子之孤與大國之孤者謂王之孤六命與卿同不當繼子男之後也然此說亦費力竊恐此句只是總言子男以上則用玉子男以下則執皮帛尚書五玉之下即曰三帛亦是等則如此

易氏以為天子用全四句合在宗祝前馬之下公侯伯圭之下不言子男而曰繼子男之孤皆錯亂也亦似讀得未精瑩

天子圭中必

必者以組約玉圭之中欲執時不至失墜也鄭云俗呼約為韜今閩人結索亦有此語其音如寬韜也聘禮曰絢組亦約也鄭云如鹿車繩漢語也繩絢組皆一義也

四圭尺有二寸以祀天

四邸之圭也中央為璧之形圓也圭著其四面只一片玉為之也邸猶根柢之柢也即為璧形者是也四面之夫出者為圭形也尺有二寸想兩圭相去之長也注無明文亦未可曉

大圭長三尺杼上終葵首天子服之

王所搢者也亦名珽杼槌也其上兩畔殺去之故曰杼上也終葵椎也其首為椎又在杼上疏曰椎頭也齊人謂椎為終葵此記必齊人為之服之者用之也典瑞曰王搢大圭執鎮圭搢則在腰帶之間而又執鎮圭圭玉為之如何搢一而又執一亦非尊者所宜以意推之祭祀之時則執大圭上有椎頭不至失墜則可以搢故以搢言鎮圭則朝諸侯時所執故以執言決無一時並用兩圭之理

土圭尺有五寸以致日以土地

土圭夏至冬至測日之用也土地者土猶度也視日

景之東西南北以度其地也大司徒所言建邦國者即此是也致日者以日至者視之其長短可以坐而致也書曰敬致即此致字

裸圭尺有二寸有瓚以祀廟

鄭云始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注流口不裸故曰以祀廟

也前注者向神尸而注也宗廟有裸天地大神至尊

琬圭九寸而繅以象德

琬猶圜也王所使者之瑞節也諸侯有德王有錫命使者執琬圭以致王命其長九寸亦有繅藉謹重之故以此致命車服之類也象德者以玉象德故以易行

琰圭九寸判規以除慝以易行

九寸之圭剡其一半其下必稍圜故曰判規判半也規圜也琬圭則上下皆為圓形琰圭則上一半剡下一半稍圜明與琬圭異制諸侯有為慝惡者王命使者執此以戒勑之使之除其慝而改易其行也後世則有詔書古者傳言以此為信必有善惡之別也

冀度尺好三寸以為度

冀延也度者制作之法度也其璧之制度不圜而延其長有一尺也鄭云其衰一尺而廣狹焉衰即延也謂其延可一尺而其廣則稍狹於衰也好孔也璧之中有孔也四面為肉中間為孔其孔之徑三寸也兩雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環瑗又眷反璧之好三寸則兩邊各有三寸為六寸是九寸也其形稍延則上下之羨處各半寸共為一尺其廣只九寸也度即量物之尺度也以此璧之尺寸可以起度亦猶律之可以起侖也

圭璧五寸以祀日月星辰

以璧為邸旁有一圭其長五寸祀天則四圭此祀則一圭也

璧琮九寸諸侯以享天子

琮之璧長九寸諸侯致享於王則以此為贄也小行

人曰諸侯享天子用璧享后用琮此以璧琮並言則為二物矣言天子不言后者尊得以統卑也

穀圭七寸天子以聘女

圭上刻為穀之形其長七寸聘禮所用也

大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外

朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祀以前馬

三璋之勺形如圭瓚天子巡守有事于山川則用以

為祼也大山川用大璋加文飾焉中山川則用中璋

其文飾稍殺小山川則用邊璋半文飾其邊而已其

祈 闕文

宗祝執此在馬之前故曰

宗祝以前馬璋次玉也為瓚之柄其勺以黃金為之

而外用青金為飾故曰黃金勺青金外鑄金之齊以

黃為下青為上則黃金不若青金青金乃金之精者

也射四寸厚寸者其勺之前射出四寸之長但有一

寸之厚也朱中者所盛之鬱鬯詩所謂黃流也流口

為龍鼻之形其長一寸故曰鼻寸衡與橫同勺口長

一寸其橫有四寸如今桃瓜杯之形也有繅者文飾

而藉之也巡守之時則有三璋之瓚在宗廟則用圭

瓚也

大璋亦如之諸侯以聘女

諸侯聘女用大璋與三璋之大璋同名簡編錯亂誤

寘於此文不相屬難以強通或曰當繼之天子以聘

女之下

琡圭璋八寸璧琮八寸以頫聘

圭璋璧琮四器其長皆八寸璧琮不琡而圭璋則琡

飾之琡文飾之也眾來曰聘頫聘皆朝王

也

牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守

射剡出也二璋皆長七寸射二寸是五寸以上即剡

出也牙者其剡之側皆刻為鉏牙之文鄭云二璋皆

有牙起軍旅出戰也治兵守守備也

駔琮五寸宗后以為權

琮方形中有孔以組繫之故曰駔琮宗后尊后也即王后也其重可以起五權之制亦辟羨起度之意

大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之

大琮后所守猶王之鎮圭也謂之內鎮十有二寸取天數也天王天后以天為則也射四寸者琮之上剡出也下八寸正方上四寸則剡其厚有一寸也

駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權

駔琮與宗后同此則有一寸有半之鼻所以為別也乃奉上諸侯享夫人故言夫人所以荅之而不及大夫也古者后與夫人皆有致飲於賓客之禮天子有三夫人

璋邸射素功以祀山川以致稍餼

半圭曰璋其上剡出者射也其身乃邸也素功者無瑑飾之工也功與工同山川之祀用之賓客在館致廩稍與餼也稍米也餼食物也

之隆殺當然也

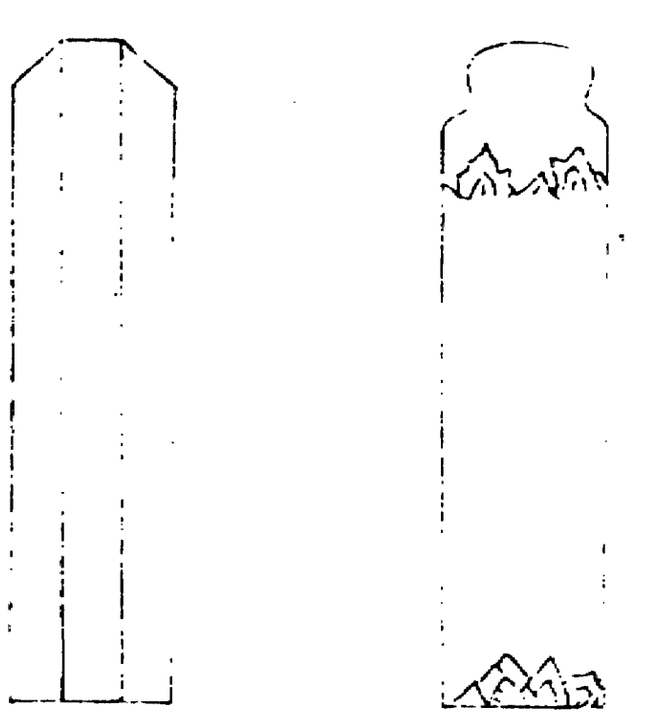
案十有二寸棗桌十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯

案玉案也所以盛棗栗也棗栗十有二列則案必有十二枚每案皆長一尺二寸也此王朝盛禮所用也諸侯則九列大夫則五列純猶皆也凡諸侯大夫皆然也若夫人以勞荅諸侯則用諸侯九列之禮也此乃奉上諸侯享夫人故言夫人所以荅之而不及大夫也古者后與夫人皆有致飲於賓客之禮天子有三夫人

璋邸射素功以祀山川以致稍餼

半圭曰璋其上剡出者射也其身乃邸也素功者無瑑飾之工也功與工同山川之祀用之賓客在館致廩稍與餼也稍米也餼食物也

鎮圭

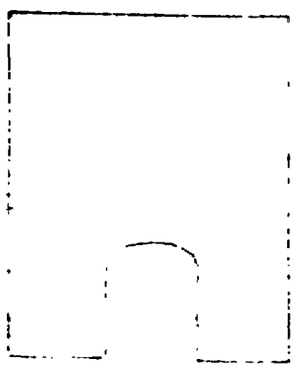


桓圭

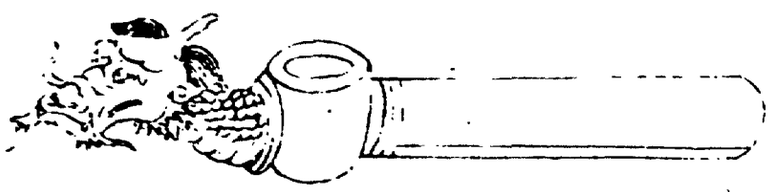
信圭

躬圭

冒圭



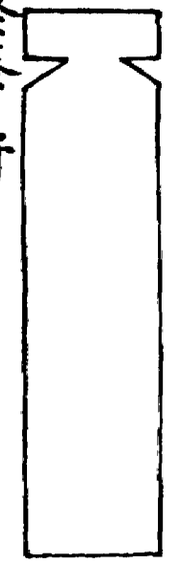
瓚



穀璧

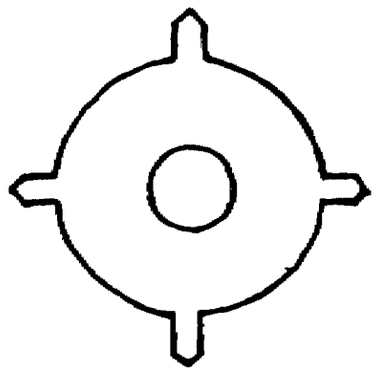
蒲璧

大圭



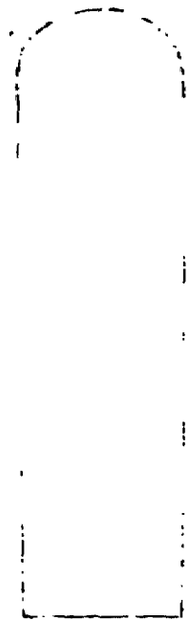
土圭 原圖闕

四圭有邸



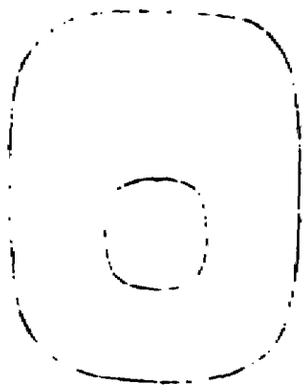
裸圭 原圖闕

琬圭

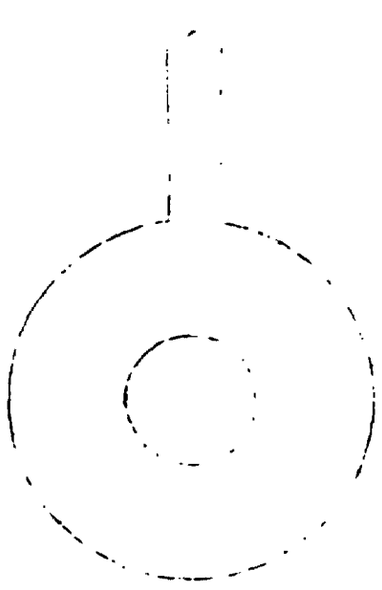


琰圭

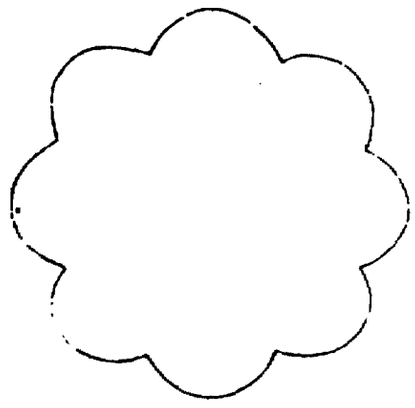
璧羨



圭璧

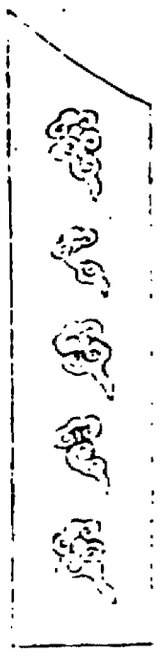


璧琮



穀圭

大璋

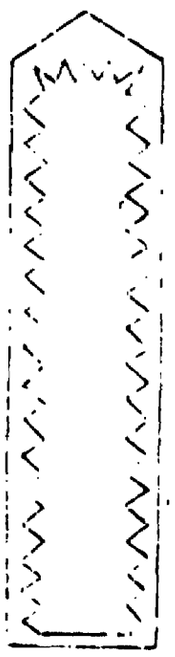


中璋

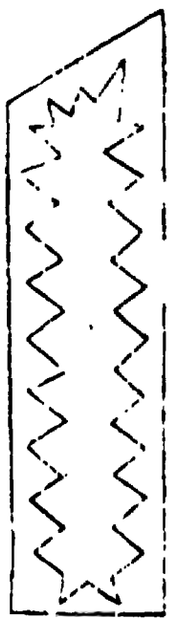
邊璋

原圖闕

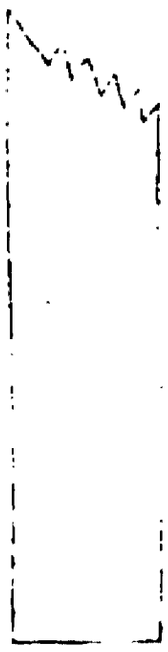
琡圭



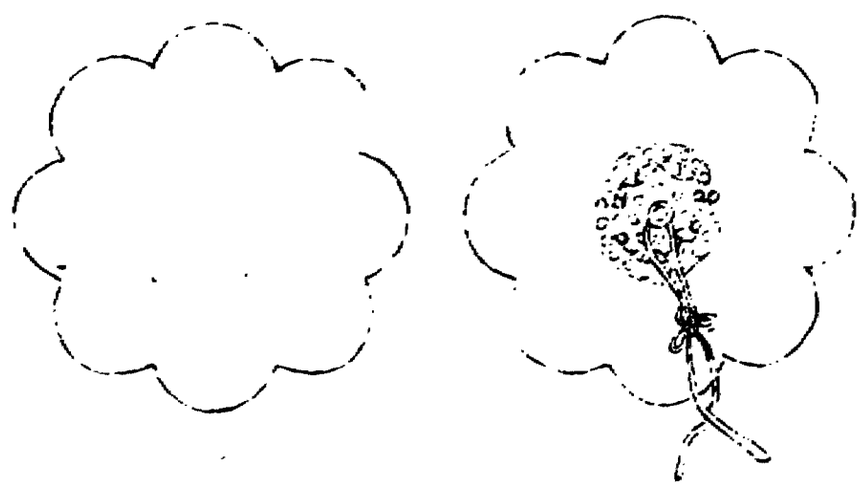
琡璋



牙璋

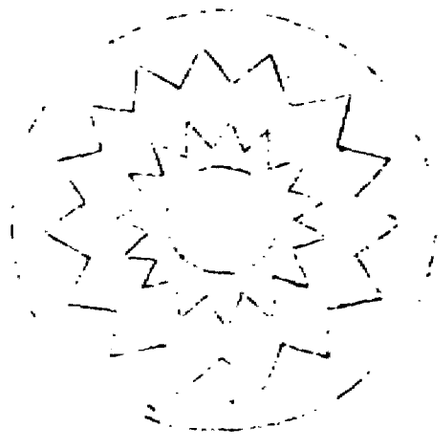


駔琮

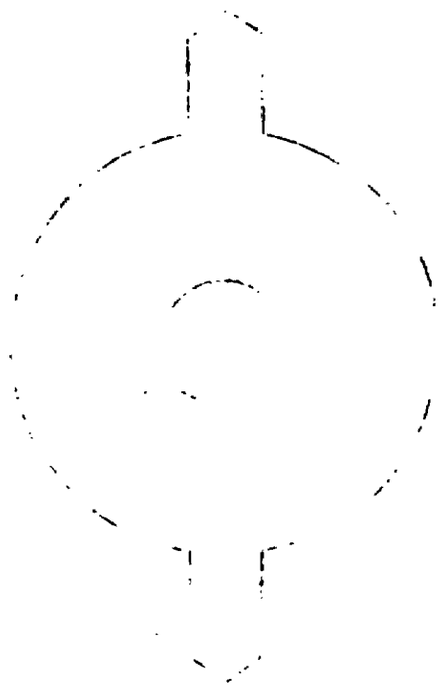


大琮

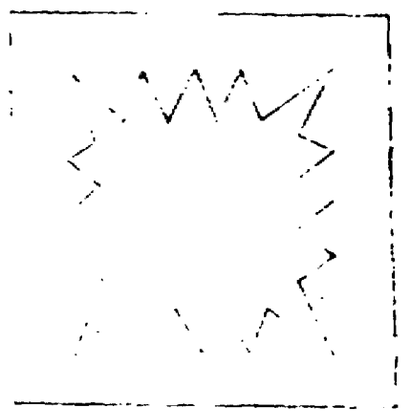
瑑璧



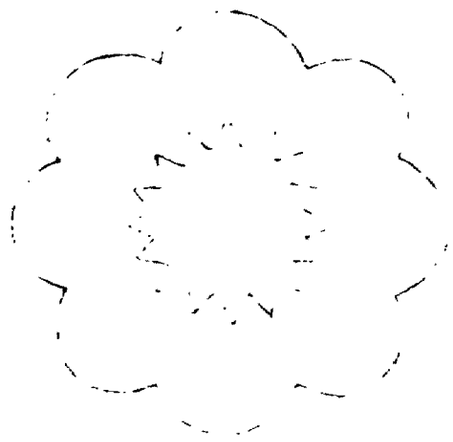
兩圭有邸



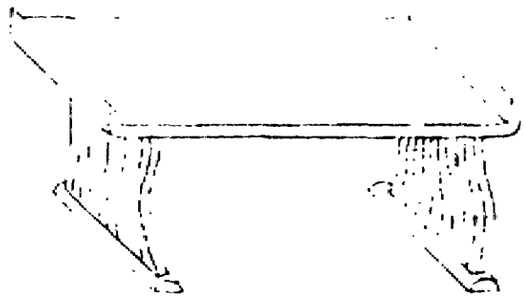
瑑琮



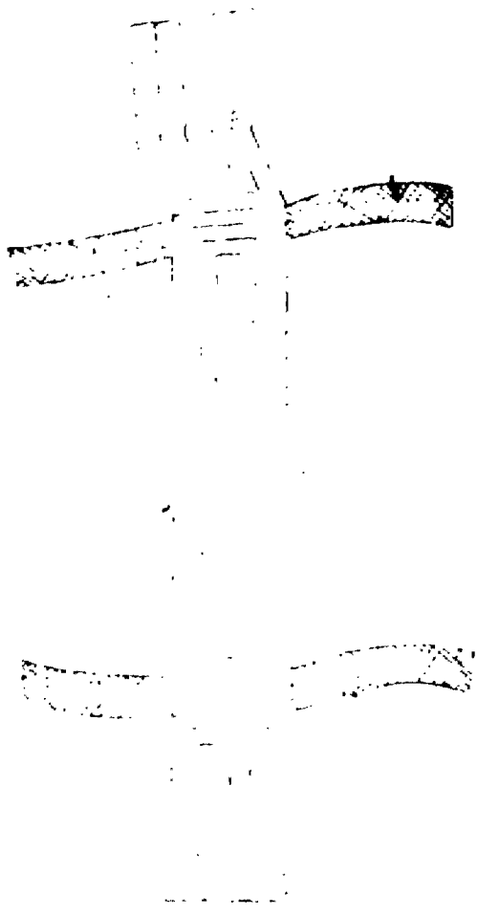
琮

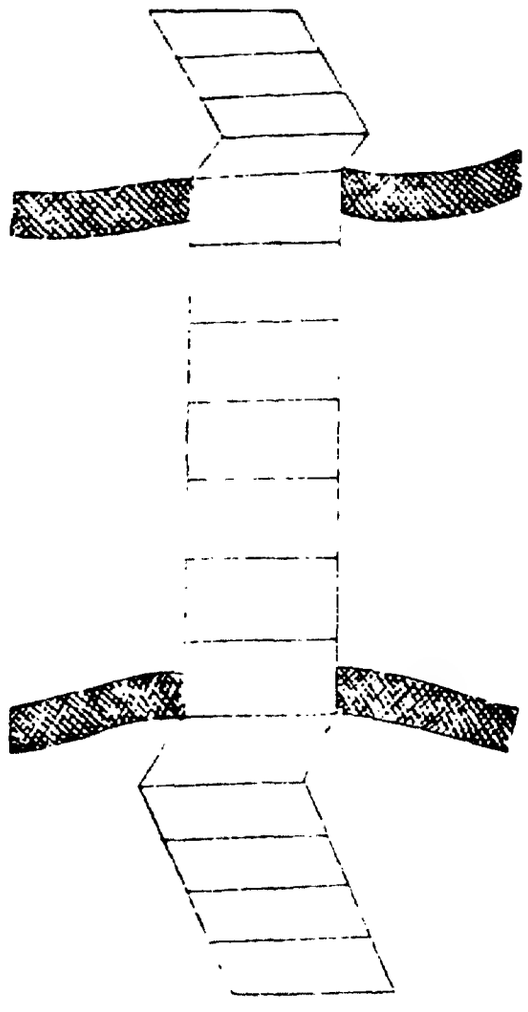


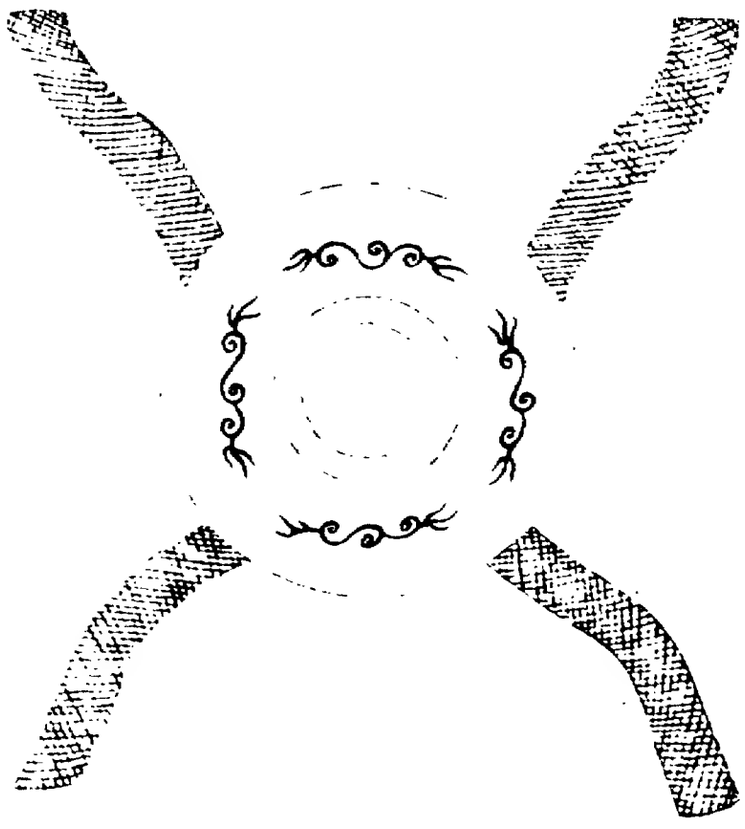
案



繅藉







梘人闕

雕人闕

磬氏為磬

倨句一矩有半

磬之制必先度一矩為句一矩為股而求其弦之兩頭相望一矩有半則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳

其博為一

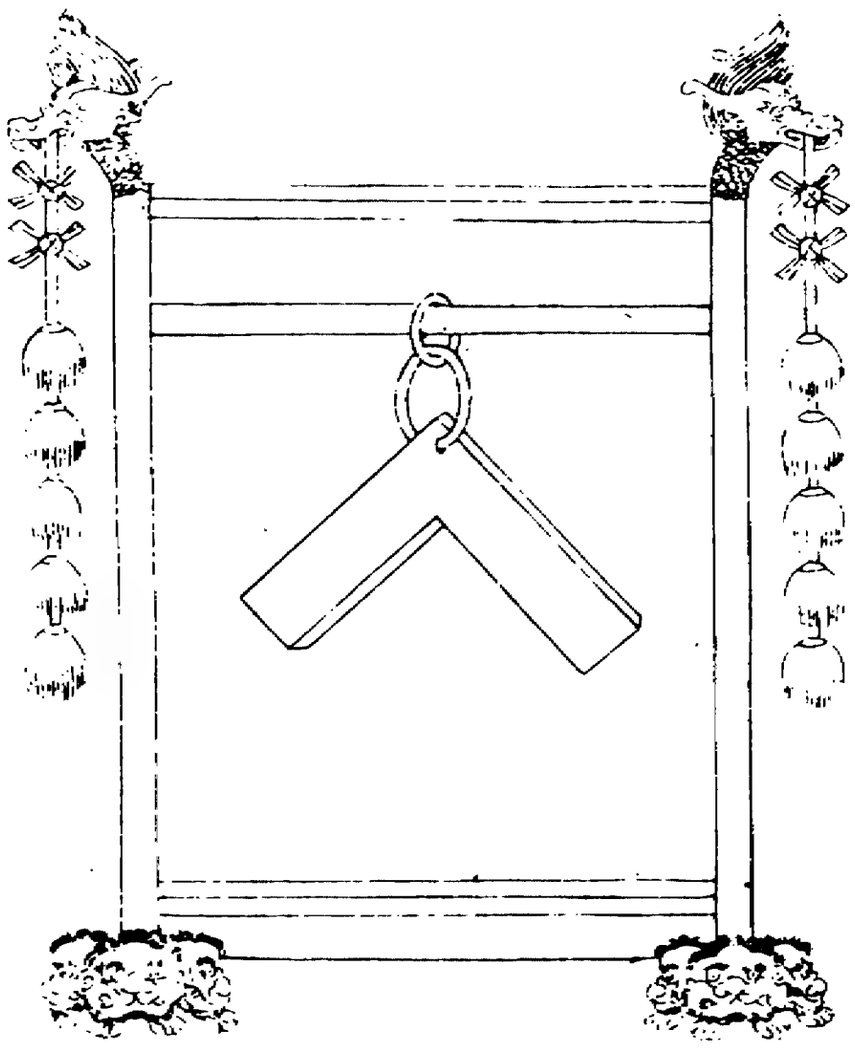
博謂股之博也

股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚

股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也股大而鼓差小假如股三寸則鼓只二寸股九寸則鼓只六寸也又三分其鼓之博而厚得其一如鼓大三寸則厚只一寸也

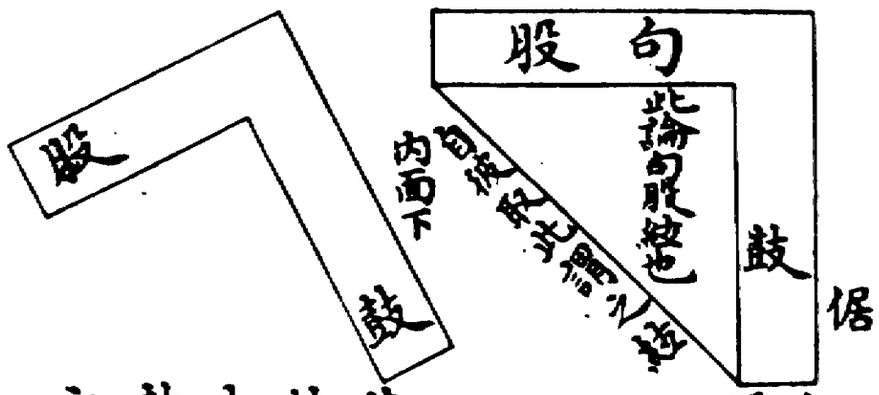
已上則摩其旁已下則摩其崇

已上已下論厚薄也若鼓廣三寸厚有一寸已上則摩鑢其旁使薄也若鼓廣三寸而厚不及一寸則為



已下是傷薄矣薄則不可得而使厚但摩鏾其石之端使短短則不薄矣此謂其長短厚薄欲使其聲清濁得所也過厚則就大小增減過薄則就長短增減此作磬之法也

磬長短依律為之



弦則一矩有半四尺半也此磬之句股倨句也此假設言之非實尺寸

股在言外面磬之上大者　鼓在下曰內面鼓下小者所當擊者

矢人為矢

此記所紀未知何時解者皆以周禮相辨證亦未為至當之論今且得依注疏所說

鍭矢參分其長而殺其一

鍭矢茀矢兵矢田矢殺矢此記中五矢名也鄭氏以周禮司弓矢職為茀當為殺參分其矢之長以衡平之一分在前二分在後則得其半其所以如此者以鍭在笴首差重也此意蓋欲鍭頭輕重得宜或太重太輕則於射時有病也以此推之則鍭箭之重正得笴之重三分之一也鍭矢茀矢皆然若以文法觀之恐鍭矢下三分字衍文也下文兵矢田矢則可見兵矢田矢五分二在前三在後

此二矢以五分均之其鍭鐵比鍭矢殺矢又少輕也

鄭云兵矢者枉矢絜矢也絜音擷又音結田矢繒矢也亦以司弓矢證之也

殺矢七分三在前四在後

此鐵鍭又差短小也鄭云殺當為茀音拂前以茀為殺此以殺為茀皆因周禮司弓矢職為室礙也若知考工與周禮異則無此矣

參分其長而殺其一

笴之入鍭處必削減少許也故曰殺三分而殺其一亦欲輕重得所也

五分其長而羽其一

此論箭榦也假如笴長二尺則設羽處有四寸也

以其笴厚為之羽深

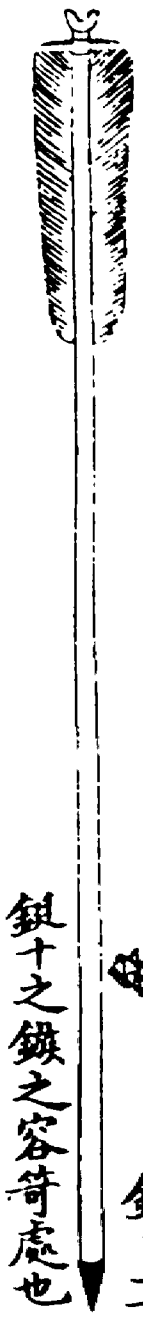
此亦量其輻廣以為鑿深之意不曰量而曰以者分毫未可定也笴矢榦也其厚能幾況羽又設之四旁若謂其深必如其厚則無可容之處記者特言其大概而已

水之以辨其陰陽

竹有上下上為陽下為陰以水試之浮者為上而沈者為下也

夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽
比者笴之兩旁也陽為左陰為右比在其左右也比必笴上有一線稍高也夾其比而設其羽者羽有四皆如一也
夾其比而置之四角皆有羽也
參分其羽以設其刃則雖有疾風亦弗之能憚矣
箭鏃之刃與笴末之羽兩者相並羽有三分則刃有一分鄭云刃二寸恐未然憚讀為怛又音歎雖有疾風亦不憚者言刃與羽若得其所則疾風之中而射之其箭亦無所動驚也
刃長寸圍寸鋌十之重三垸
鋌鏃之容笴處刃長一寸則其鏃之圍亦一寸鏃亦前小而後大其容笴處不應有十寸鄭氏以為脫字是已非十字誤則之字下更有某字也其重三垸則一矢之長通重十二垸矣何者前言三分一在前二在後則可見
前弱則俛後弱則翔中弱則紆中強則揚
俛者射之則趨下也翔者射之則搖搖紆者去不直也揚者激起也此言箭笴欲得不強不弱中與前後之竹之重既同則擇其堅栗者用之疎者用之相擇也此擇笴之法也

矢



銕十之鏃之容等處也

鐵莖重

比括也在弣之末羽則設於四角弓弩矢同然

陶人為甗實二鬴厚半寸脣寸

甗其底虛如隔子然即甑類也可以蒸物也鬴六斗四升也其實二鬴則亦甚大矣其脣厚一寸其身厚半寸

盆實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿

盆有底者甑亦與甗同但其底不為隔子路而為七穿也

鬲實五觳厚半寸脣寸

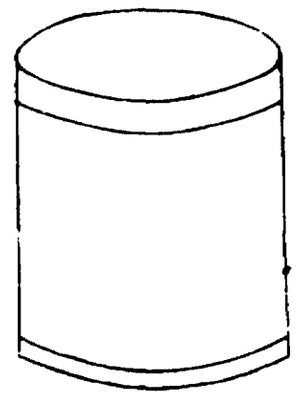
觳與斛同三斗為觳則又大矣鬲鼎釜之類也

庾實二觳厚半寸脣寸

語曰與之庾則斗量之類也此與鬲甗同言則必以瓦為之但其名同耳庾又小於鬲者

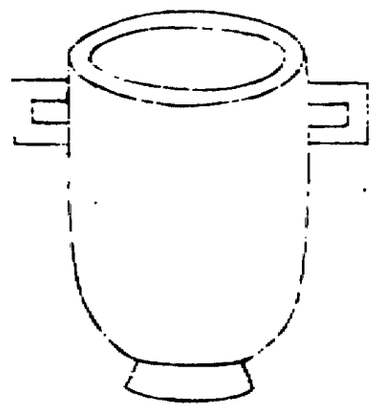
注中分比之兩旁上下者以用時有橫豎之別也弓用時豎則比見其兩旁弩用時橫則比見其上下此就弦言之也

甗

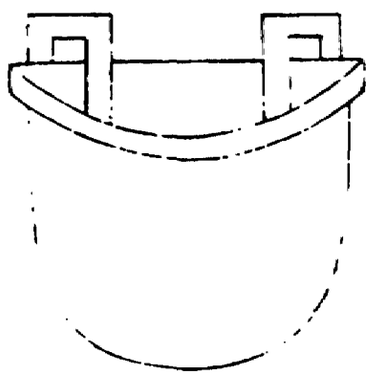


盆

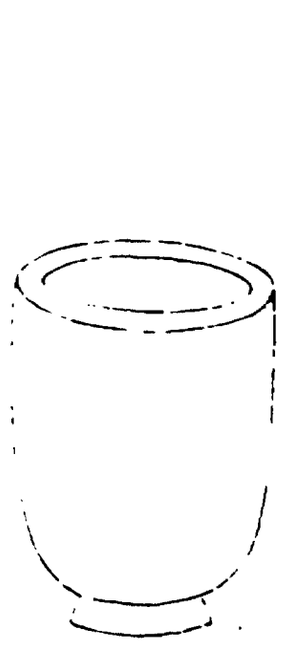
鬴



鬲



庾



旗人為簋實一觳崇尺厚半寸脣寸
簋祭祀之器也方曰簋易曰二簋可用享詩
曰于豆于登皆為祭器簋又從竹亦有木為之者今
皆為摶埴之工則古人必皆以瓦為之
豆實三而成觳崇尺
三斗為觳三豆一觳則一豆之實一斗也
凡陶旗之事髺墾薜暴不入市
髺薄也墾有傷處也如鋤墾之傷物也薜破裂也暴
有爆起處也古有市官凡此皆不中用者故不許其
入市賣也

器中膞豆中縣
膞音旋從註也鄭云讀如車輇之輇雜記中語也輇
市專反陶者制器之用也今人以木為之如盤然附
泥而旋轉之凡陶器之圓者皆然今曰器中膞者言
陶旗之為圓瓦器皆中此法度也豆瘦而長故欲其
直而中縣也
膞崇四尺方四寸
旋盤之高四尺是已此圓物而謂之方四寸何也必
其膞柄之直者也
梓人為筍虡
此一官制作易知其文最奇不可不熟讀之
天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者宗廟之事脂
者膏者以為牲羸者羽者鱗者以為筍虡所刻之獸而
羽禽也亦謂之獸總言之也欲言筍虡所刻之獸而
並以為牲者言之文勢也以總入而後枚數之也脂
者牛馬之屬膏者犬豕之屬羸者淺毛虎豹之屬故
家語以人為羸蟲羽者飛禽也鱗者魚也
外骨內骨郤行反行連行紆行
外骨龜屬內骨鼈屬郤行蚓屬反行蟹屬連行蟻屬
紆行蛇屬
以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以
胷鳴者謂之小蟲之屬以為雕琢

脰鳴鼁黿之屬注口也注鳴鳥之屬旁鳴蜩蟬之屬翼鳴蟋蟀之屬股鳴蚣蝑之屬胷鳴焚原之屬焚原此間所無未知何物此小蟲只可雕琢揚雄曰蛇醫或謂焚原

厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之贏屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴

厚脣弇口豕之屬出目短耳目之突出曰出目注家皆不言何物大胸令馬亦然燿音耀燿燿後不知何物必其後可觀也恐是麟獅之類大體短脰身大而項肥也此為贏獸又有力而聲大故以為鍾虡鍾大器也非有力者不足負之虡架也擊其所縣若其聲出於所刻贏屬之口故曰由其虡鳴此作文之奇者也

銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞於磬宜若是者以為磬虡故擊其所縣而由其簴鳴

銳尖也以吻決物而食之鳥喙皆然也數緊急也其目視急也鷹之屬也顧音慴又音肩長貌也莊子曰其脰肩肩是也故曰顧脰小體騫腹其身小而腹縮可以騫舉也此為禽屬無力而聲清陽陽者發也遠聞者彼此皆聞也磬小物故以此為虡

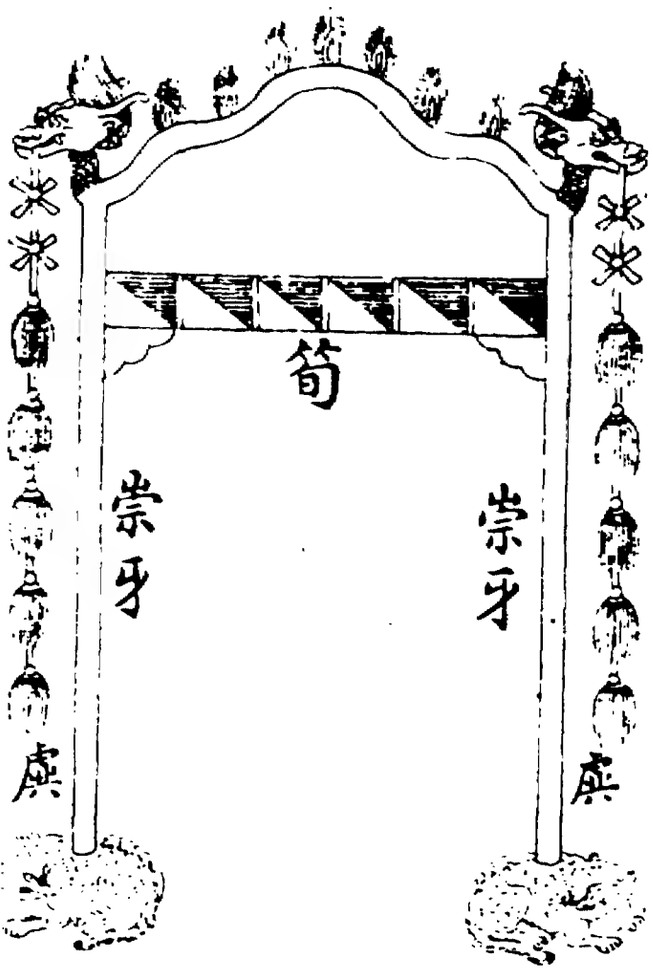
小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以為筍

頭小而長魚類皆然搏身而鴻身圓而大也鴻大也亦魚之屬此為鱗物故刻於鍾磬虡之筍上植者為虡橫者為筍也

凡攫搏援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必積爾如委矣苟積爾如委則加任焉則必如將廢措其匪色必似不鳴矣

攫搏援噬四字總狀獸之能搏噬者攫以爪足攫物
而食也搏者能殺物而食也援者以足握物而食也
噬者以口噬物而食也梓人之雕刻此類其爪必深
雕其目必突出鱗之而者頰之有髭鬣處也作起也
刻之深突而起則其視如怒揆者怒之狀也匪采色
也詩曰有斐君子與此匪字同也雕刻之工精妙則
縄施采色雖鍾磬未擊其物已似能鳴矣若工刻不
精則無精神其狀積如委墜言其不活也雖以鍾磬
加之如將廢墜然言其不勝也縱施以采色亦似不
能鳴者措施也自凡字以下皆結上文形容工匠之
巧拙也古人文字其工如此不可謂不留意於文者
誰謂三代無文人六經無文法乎
古人制作皆有意義豈匠者能之主此官者皆有識
之士也

業上端有辟罍



辟罍 畫繒為罍戴以壁垂五采羽於其下植於虡之角上以為飾周制也明堂位注

梓人為飲器勺一升爵一升觚三升

勺與爵受一升之酒觚字當作觶此鄭注之說蓋韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散今此三升即觶也觶音至古書或作角旁從氏所以誤寫作觚也

獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也

三酬九升獻一升則共為一斗矣此以器量之大小

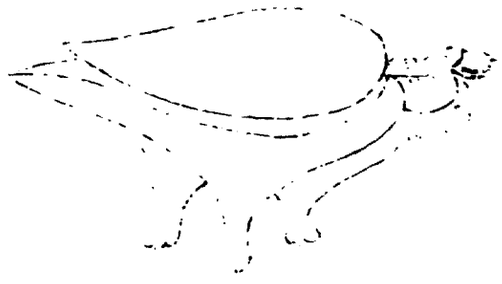
而為文非主一獻而賓三酬也若曰一爵三觶為一斗則不文矣斗字聲訛為豆此亦鄭注之說也艾軒云既下文有一豆肉字則此即豆字非訛也能食一豆之肉飲一豆之酒則為中人矣旗人曰豆實三而成觳觧實三斗則一豆正一斗也依字讀亦可豆有三金木成之各實四斗此必瓦豆也旗人所為者瓦豆也論梓人所制而取瓦豆者以其大小所受言之即與斗同義也賽晏子所言乃金木豆也

凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之

此數句乃結上文鄉衡向人而橫也爵觶之類當飲時既向人而側立則其中之實必無留者若有留而不盡者則是摩刮有不平處梓師必罪責其人梓師者梓人之長者也

勺

爵



觚

梓人為侯

侯乃今之射垛也以木為之而張布也

廣與崇方

侯之高與侯之廣雖有上下大小而其制皆方

參分其廣而鵠居一焉

鵠箭帖也三分其廣而置鵠在其中只得一分假如侯廣九尺則鵠三尺也不言尺寸者隨侯之大小以為準則也

上兩个與其身三下兩个半之

鄭云个讀為幹幹乃上下舌也明堂左个右个即兩邊也看此兩个恐只是兩邊依字亦可通侯之制上廣而下狹自棲鵠而上以侯為三分身居中兩个居兩邊皆小大一同自鵠而下則其身與上身同而兩邊比其身只有一半蓋下狹也注說頗費力以此言之似稍簡而易明皆不言尺寸者隨大小以此為準非可預定也

上綱與下綱出舌尋縜寸焉

綱繫縛處上下縛處必有舌雲連侯之繩也繩圍有尋方可縛也尋八尺也縜音雲

一寸定其大小也

張皮侯而棲鵠則春以功

此大射之侯也其皮用熊豹據司裘言之也春鄭以為蠭着來只是春時用也

射禮以考功能也如擇士於射宮之類棲鵠則可射以考其中的與否也

張五采之侯則遠國屬

此賓射之侯也以五采畫之遠國服屬於王而來朝王以賓禮待之故用此侯古者以射為禮也此侯不棲鵠只畫於其中

張獸侯則王以息燕

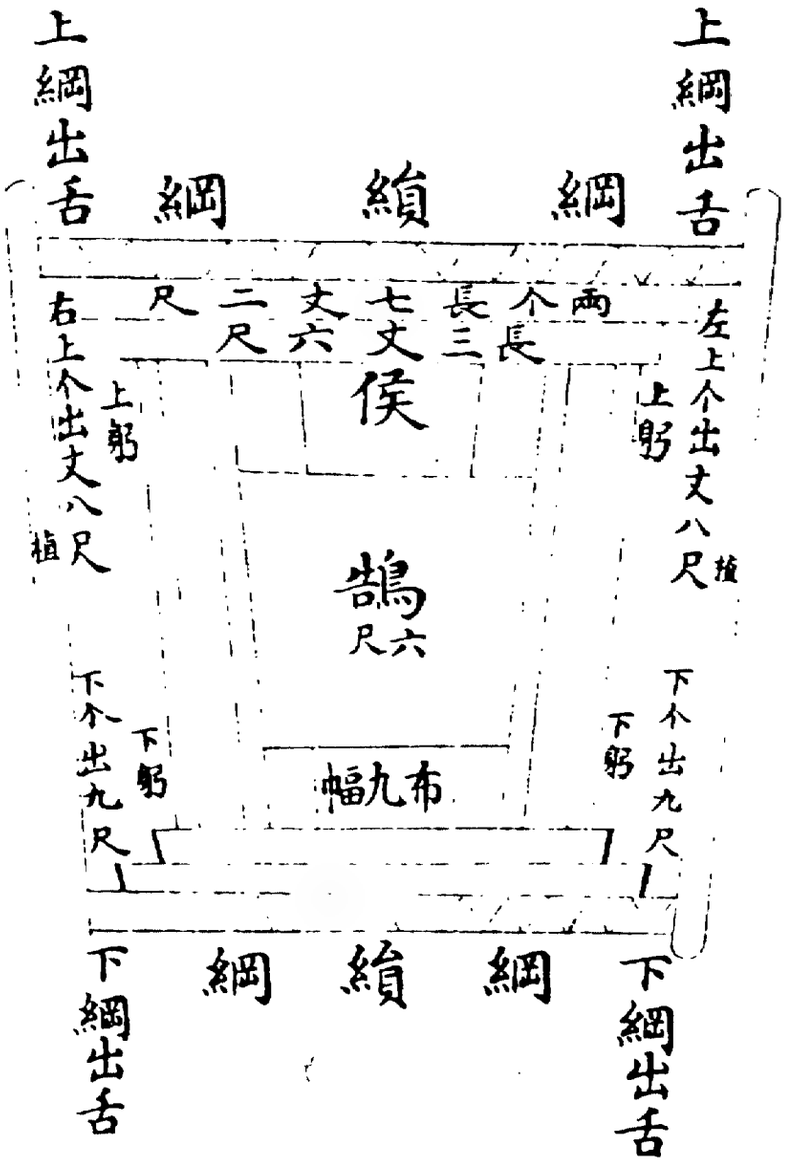
此燕射之侯也王於休息燕享之時則張此獸侯亦不棲鵠而畫獸於其中鄉射記所謂天子熊侯白質

是也以白為質而畫熊於中鄭云凡畫皆用丹
祭侯之禮以酒脯醢其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧
侯不屬于王所故抗而射女强飲强食詒汝魯孫諸侯
百福

侯乃射埽之名因其祭而寓意乃以為諸侯之戒蓋
射是武事所以及此意也古者處事以敬件件有祭
禡有祭侯有祭是也如蜡祭貓虎之類亦然寧安也
順理而安於職分者王則享之燕之不寧而為逆不
順王命則伐之如射此侯也若者戒之之意謂其必
似彼而不可似此也凡為寧侯則勉其加飲加食以
自壽詒其國於汝魯孫世世為諸侯享有百福也酒
脯醢之祭不用生物也鄭云寧侯為有功德故祭之
文意未通

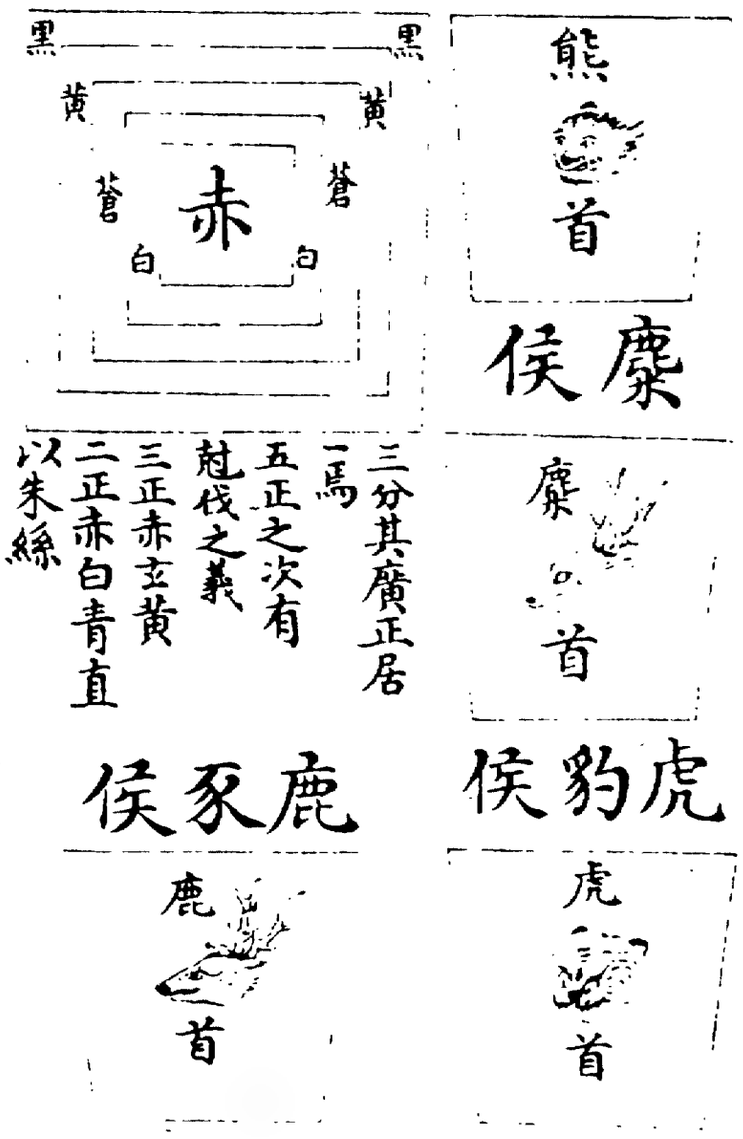
艾軒云古文天生地設如此簡妙後人為古文則務
為艱險便有筆墨蹊徑不如此自然矣

侯有中有个有躬三者



獸侯有四皆赤為質而畫其形於上

熊侯



白質赤質是以白赤塗之大夫士謂白布不塗

侯

鵠　侯中射處綴也於中央似鳥之栖曰棲鵠

上下个　布所以維持侯者个音幹亦曰上下舌

綱　所以繫侯於植者

縜　籠綱者

植　兩箱皆斜豎之

三射

大射　用皮侯大射將祭也　賓射　用五正侯　燕射　用獸侯

五采畫正

正方之外如鵠內二尺五采者內朱而白次之蒼次之黃次之黑次之

正　九十弓侯五正　七十弓三正　五十弓二正

天子以下皆五十步侯無尊卑之別

廬人為廬器

廬柄也此一官專為兵器之柄

戈柲六尺有六寸殳長尋有四尺車戟常酋矛常有四尺夷矛三尋

柲亦柄也五兵戈一也殳二也戟三也酋矛四也夷矛五也疏曰此經所云柄之長短皆通刃而言尺數也酋之長與夷近矣車上之戟長丈六尺倍尋曰常酋二丈夷矛二丈四尺夷長也酋短也夷字開口引聲言之故訓長酋字合口促聲言之故訓短先儒訓詁之法如此今人但依注讀不知其法始於此

凡兵無過三其身過三其身弗能用也而無已又以害人

凡兵之長至於三倍人身而止無過者不可過此也若過此則太長不可用矣過三其身已不可用若更加長而無已則非惟不可用又有害於人謂其太長能自累也

故攻國之兵欲短守國之兵欲長攻國之人衆行地遠食飲飢且涉山林之阻是故兵欲短守國之人寡食飲飽行地不遠且不涉山林之阻是故兵欲長

此一段言攻守之兵不同攻者遠行飲食不得飽則無力跋涉阻險則勞力故宜用短兵若在國守禦則飽佚而不勞宜用長兵短者輕長者重也短者弓矢之類長者殳戈之類也此亦言其大槩豈有攻兵全不用殳戈乎但有多寡耳

凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蛸

句兵戈戟之屬太長則執之而戰掉也彈者戰掉也

刺兵矛之類欲無蛸蛸者撓也撓則弱易折也是故句兵欲椑刺兵欲搏

椑不圓也齊人謂柯斧柄也椑者匾而不甚圓搏圓也刺兵之柄則甚圓也

殳兵同強舉圍欲細細則校

殳兵殳屬也以其不刺而擊故又曰殳兵也同強者柄之上下皆一樣大也舉者手執處也柄之執處其圍欲細細即小而光滑也欲其執之便也校疾也執之便則用之快疾也

刺兵同強舉圍欲重重欲傳人傳人則密是故侵之

刺兵柄之上下亦一樣強大但手執處欲稍重重則大於上下矣傳者附也執處重則上下稍輕用之附人兵既附人則可以審察而用之以刺人也密審也侵刺也

凡為殳五分其長以其一為之被而圍之

被註云把中者人把執處也假如其長五尺則其柄之執有一尺圍則徑三寸以上矣

參分其圍去一以為晉圍

晉者柄之下銅鐏也參分被之圍去一而得其二假如被一尺則銅鐏之圍有六寸六以上矣

五分其晉圍去一以為首圍

首殳上鐏也五分晉之圍去一而得其四假如晉圍

五寸則首有四寸矣凡不言尺寸者皆隨其器而準之不可以預定也

凡為酋矛參分其長二在前一在後而圍之五分其圍去一以為刺圍

二在前一在後者其柄之上二分稍大下一分稍小也刺圍者刺刃之圍也二前一後言其長也柄之大小則不可知假如圍有五寸去其一而得四則酋矛之下鐏其圍四寸也三分其下鐏之四寸而去其一則刺圍有二寸六分以上也

凡試廬事置而搖之以眡其蛸也

置植也植而搖之則知其蛸與不蛸也蛸撓弱也

灸諸牆以眡其橈之均也

灸拄也舉而拄之牆則知其彊弱均與不均也

橫而搖之以眡其勁也

平執而搖之則知其勁與不勁處若有勁不勁處平而搖之則必一頭弱一頭強也

六建既備車不反覆謂之國工

六建即前言車之六等也六等之中有戈有殳有戟有酋矛是四建也今總言六建者謂車上之六等既備而建立矣此四者之柄在車之上若無搖動反側傾覆則是其廬器強弱得所此國工之所為也故曰謂之國工

柲　柄也

椑　齊人謂斧柄為椑薄兮反與鞞音同其形隋圜也

隋他果反此注中字

被　把中也把音霸

斧　鄭云凡斧皆八觚斧巨巾反即柄也亦注中字

晉　柄下欲捕地而立之處有銅鐏曰晉與搢大圭之搢同音義搢亦捕也

刺　矛及胷

首　及上鐏

鐏　柄下入地處

刺兵　矛屬

句兵　戈戟屬

匠人建國

建國者通王國侯國言之也

水地以縣

注云四角立木此說未明經言水地而注云立木恐亦未當蓋水地以縣置槷以縣兩句即一事也先以水平地猶恐未定必以縣而後正也何以為縣置槷以為縣也水地者假如一所用一丈之地先為四方之溝乃注水以試之地有高下則水之流行自有高下鋤掘其地用水以平之水既平矣猶未可也又用縣槷以定之

置槷以縣

槷與臬字同臬居門之中此制用木一縱一橫橫者在地縱者向上其縱者橫木之中就此木之上懸繩以取正即可定地高下也水地以縣者謂以水平地而後為置槷之懸也

眡以景

此以上圭視日景而定東西南北也

為規識日出之景與日入之景取東西之中規法也為眡景之法以記日出入之景取東西之中也識音志記也

晝參諸日中之景

日出入之影用朝晚考之日中則定也

夜考之極星以正朝夕

極者北極星也其一至微號曰含樞紐正在天中極中也而天形如倚蓋則此星乃在天之最北故曰北極夜考極星相去遠近則知南北之正也以正朝夕參日出入之景而正東西者南北既定則可以朝夕參日出入之景而正東西也

匠人營國

前言建國建國之城也此言營國營國之宮室也

方九里

鄭云九里者上公之國也九里之城孟子亦言之此

必舉其一為例以推其餘也

旁三門

城之一旁皆為三門也四旁凡十二門也

國中九經九緯

每旁三門每門三涂則有九涂也南北門之涂為緯東西門之涂為緯南有九經北有九經東有九緯西有九緯也四旁十二門共三十六涂也一門何取乎三路蓋男左女右而車行其中也

經涂九軌

此舉一經以推其餘也且如南旁三門共九經之涂每涂皆容一軌則為九軌也軌車行之路也車六尺六寸畫軸頭七寸共成八尺軌亦廣八尺方可容車行也男行左涂亦八尺女行右涂亦八尺左右非車行亦以軌言謂其軌廣皆可容車也軌亦曰轍

左祖右社面朝後市

面前也左右前後據王宮而言王宮居中而祖廟在

左社在右朝廷在前市居在後也

市朝一夫

市與朝皆用一夫之地一夫方百步以開方言則四面各百步為百畝之地也一市百畝恐亦太狹易山齋曰古有三朝內朝治朝外朝亦有三市大市居中朝市居東夕市居西此特言其一耳

夏后氏世室

此三項皆明堂也注云世室宗廟也重屋路寢周人明堂則今之明堂也此說未然三代所名雖不同其實則一堯有衢室舜有總章亦明堂

堂脩二七廣四脩一

脩者深也二七者堂脩十四步也廣四脩一者四分脩之一也以十四步分而為四每分三步半也此堂之廣十七步半是其廣加於深四分之一也

五室三四步四三尺

五室者堂上為五室也三四步四三尺此兩句最難

說注說不通上既說堂脩十四步廣四脩之一矣則此言三四步者乃室之脩也四三尺者乃室之廣也只省文耳一步六尺三个四步是十二步其室之脩如此四个三尺即二步十二尺也二步不成丈故曰四三尺艾軒云古人未有文字蹊徑故出語自然如此簡妙今人既有文字蹊徑則於此但見其高遠

九階

一堂四面皆有階南面三階東西北各兩階共為九也南面中階一也作階在右一也側階在左一也側階亦曰西階作階亦曰東階此據南向一面分為三則有中有東西非東鄉西鄉之階也

四旁兩夾窗白盛

室之四旁各有戶一戶皆兩夾窗夾者夾戶之兩邊也無室四戶八窗取其明快也白盛者以蜃灰堊壁

門堂者內兩塾兩邊兩臺也今天子正外門有兩臺如所謂兩塾之間也門堂者當為門側之堂也三之二者就十七步之中得三之二也以十七步三分之兩分為門堂也

室三之一

室者門堂側邊有兩室也於十七步中得三之一也

殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺

重屋亦明堂但名異耳其堂深五丈六尺乃七尋也

脩深也其崇三尺陛高三尺也

四阿重屋

注說四阿若今四柱四柱漢語四邊皆注水則四邊瀉水也疏云四雷今時佛殿皆為四柱中間屋高四邊皆有簷也故曰重屋鄭云重屋複笮亦漢語複音福笮側白反

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵

周人謂之明堂也以九尺之筵而度其地東西七十二尺南北五十六步筵者因其設筵以此量之也崇高也度量也

五室凡室二筵

堂上有五室每室皆深二筵而已室就堂上四隅為之東南火西南金西北水東北木中央土以配五行若祭五帝於明堂則用此室周人為明堂既有五室夏后氏亦五室殷人必亦五室若非缺文則三代皆同只省文耳

室中度以几堂上度以筵

因其所憑之几而度之堂上設筵室中設几因其所有而用之以量也

宮中度以尋

宮中注云合院之內即屋內也即以手度之尋者用手尋度之兩臂之張即六尺也

野度以步涂度以軌

野中人行涂中車行亦因其所常見而度之是度以

步也前曰經涂九軌是度以軌也

廟門容大扃七个

扃注云大扃牛鼎之扃長三尺小扃臑鼏之扃長二尺此以漢器證之扃用以閣鼎也每隻為一个此扃三尺則七个扃共長二丈一尺也廟門之廣可容此闈門容小扃參个

廟中之門曰閨三个二尺則其門只廣六尺也

路門不容乘車之五个

路門大寢之門乘車廣六尺六寸五个乘車則共廣三丈三尺也曰不容者謂不及三丈三尺也

應門二徹參个

正門謂之應門乃朝門也鄭注云二徹之內八尺參个八尺則此門廣二丈四尺門外九經之涂男女行處與車行處共有三路此言二徹者借此為丈不曰八尺三个而曰二徹三个者作文法也

內有九室九嬪居之

內路寢之內也九室九嬪各有所職此治事處也雖外有九室九卿朝焉

路門外九室九卿治事於此也鄭云如今朝堂諸曹治事處以漢事證古制也三孤六卿共為九卿

九分其國以為九分九卿治之

鄭云分者分職非分地也艾軒云周召分陝為二伯

矣周召三公也其間又分為九項以三孤六卿分主之亦各有地也

王宮門阿之制五雉

阿是門邊小樓鄭云角罘罳處也城上小樓為阿屋前曰四阿之類皆有簷霤處也雉高一丈廣三丈鄭云度高以高度廣以廣此阿屋五雉是高五丈長十五丈也

宮隅之制七雉城隅之制九雉

隅者城角也呆愚角處也角處又高二丈故曰七雉
城隅又高四丈故曰九雉門阿可以論長若宮隅城
隅則只論高不論廣矣蓋宮城甚長非七雉九雉而
止也然度高以高度廣以廣鄭之說經無明文但恐
度其高而已左氏曰都城過百雉則是論其廣矣
經涂九軌環涂七軌野涂五軌
南北正涂為經涂環涂者環城外之涂也經則一直
環則有圍繞處也野涂則野外之涂也環涂狹於經
涂野涂涂又狹於城外之涂矣言經不言緯者經與緯
同可以此推也
門阿之制以為都城之制
大都小都皆有城王之城隅九雉都城則只五雉而
已分當殺也注說未明
宮隅之制以為諸侯之城制
王城九雉都城五雉諸侯之城過於都城而不及王
城故有七雉隆殺之分也不直曰幾雉而以此為準
者作文之法也
環涂以為諸侯經涂
王國經涂九軌諸侯則七軌如王國之環涂也
野涂以為都經涂
都在王畿之內公卿大夫之都鄙其涂制又殺於諸
侯但如野外之涂五軌而已想小都亦然

匠人為溝洫
溝洫一事乃周禮大節目蓋匠人之制與遂人不合
故鄭氏以為遂人所言鄉遂之制匠人所言乃三等
采地之制王畿之內環以六鄉又環以六遂其地窄
故其所述至萬夫有川而止三等采地散在王畿之
內地頗寬故匠人所言至方百里也然子細推算大
有差殊處鄭氏之說難以牽合若知周禮自為一書
考工自為一書本不相關皆非周公舊典則無復此

拘礙矣

耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂

古人以牛乘車未知以牛耕只用人力而已故詩曰十千維耦耦者二人對耕也耜田器也耜廣五寸二人各執耜而伐其地則有一尺矣伐者發也一耦之伐廣一尺深一尺則謂之畎畎與畝同古字以從田以即為畝以即為澮後人方添田旁也畝乃田中小通水之圳也田頭之圳又大則倍於此畝其廣有二尺深有二尺則名曰遂矣

九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮

遂人曰凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路

洫是每一面各十井以開方而論則方十里者為方百里之洫又十倍之而為一里者百是洫為百井乃九百夫之地何與於遂人百夫之洫匠人言百里之澮是每一面為百井以開方而論則方百里者為萬井乃九萬夫之地何與於遂人千夫之澮彼據一間而言亦自奇特然終不可合大抵二書之不同艾軒所見高矣若鄭氏鄉遂異於采地之說前輩間字之說皆可為場屋之用若求其至當皆不然也洫大於溝澮

大於洫而皆同歸於兩山間之大川遂人曰萬夫有川此經無之二書之異明矣文王司馬法曰通十為成成十為終終十為同說者曰文王治岐乃商末之制與匠人所言稍合書曰濬畎澮距川亦言自然之川恐此書乃為古法周禮出於一時所作將為經理天下之圖故立法大約如此亦與公侯伯子男分地同此皆具人一意規模也今人以六官考工皆出於周公宜其牽合窒礙也

專達於川各載其名凡天下之地埶兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉

川各有名則為大川可知矣水隨山行兩山之中必有川宜也大川之上可通人行安得無路此自然之涂非野涂九軌之涂也

凡溝逆地防謂之不行

溝通名也澮洫畎遂皆可通名以為溝也此言造溝之法也地防地脉也石有時而沥石裂亦隨脉理而裂則知防為脉理也水行必順地脉若逆地脉則不行矣

屬不理孫謂之不行

屬即注也理亦順之意水之所注若不順理亦不行矣逆脉則甚逆不順則微逆然皆謂之不行者畢竟水性繞不順則皆不去也

梢溝三十里而廣倍

梢字之義即前言梢其藪之梢也梢溝即開溝也水行三十里之遠則其末之廣必倍於其首矣此亦言其大約耳

凡行眞水磬折以參伍

眞讀為僊從注家也眞本訓定若如字讀亦可通定即停也積水不流者若欲行之不容一直而下一直而下則易涸也必為委蛇曲折之狀三折五折如石磬之形則其去有漸可為田間之用也

欲為淵則句於矩

淵深也欲為深溝停注此水則於其勾曲如矩折之處開放深也

凡溝必因水勢防必因地勢善溝者水漱之善防者水淫之

水勢自高而下為溝必順其勢不可逆也溝之善者水行如漱則易去也防以障水其善者則水雖淫溢亦不動也

凡為防廣與崇方

防以止水也此如今之斗門也其廣亦為方形其崇亦為方形方則固也今之斗門亦未有圓為之者其積參分去一

此言為防之法下闊三分則上闊二分殺減一分也今築牆者亦然

大防外桯

防之大者障大水也以外面觀之必厚其下基而殺減其上則水易脫去也

凡溝防必一日先深之以為式

此言為溝防之法若欲造溝先一日開深則用若干人工可闊若干尺也防之高低亦可以深淺言故皆謂深式者準也以此為準式則可計工計地而成之也

里為式然後可以傅衆力

鄭云里字誤當為已艾軒曰方里為井古人治井田溝防之事於一井之地先為之以為式一里之工既定則百夫千夫萬井之地皆可推矣故曰里為式蓋以一里之工力為準也傅附也有已定之工數則可以附集衆力而為之也靈臺曰民始附者為臺之工皆來附也即此附字之意

凡任索約大汲其版謂之無任也凡為斗門者所用約束之索必須得宜若大汲引板築必以索而約束之斯干詩約之閣閣是也任使其築防之版則受土不堅是其索不勝任也故曰無

任大汲則版必桡也

葺屋參分瓦屋四分

葺屋茅蓋屋也此言屋上瀉水之勢下簷去屋舂其斗峻之勢以三分為率假如屋深九尺則簷低於舂三尺若瓦屋則多一分以為峻也

囷窌倉城逆牆六分

逆却也四者之牆皆六分其高而上稍其一謂下大而上稍小也囷圓為之窌入地窖藏也皆收禾穀之所亦倉類也城壁也凡屋壁皆是也以其築土為之故通謂之牆然窌在地中安得牆乎亦何以殺為蓋窖藏雖掘地其上必有牆圍而後蓋蔽之也

堂涂十有二分

爾雅曰堂涂謂之陳注曰若今令甓裁也令甓廐甎也裁音階為堂之階以廐甎髹之十分之中必欲二分稍高則水瀉兩邊下也漢人名堂涂為令甓裁故鄭氏舉以為證今人堂前鋪砌為龜背狀者亦此意

也

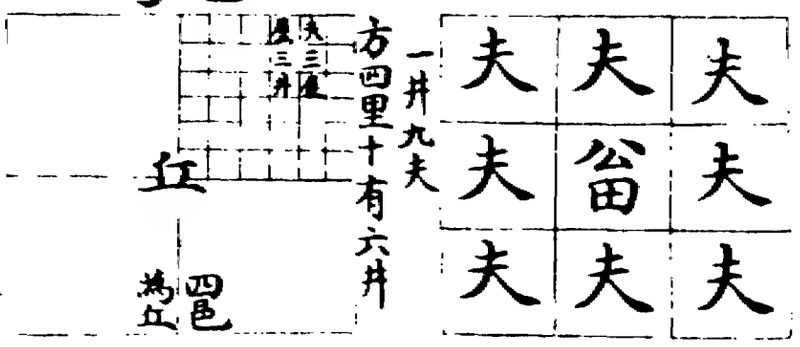
實其崇三尺

實今涵溝也宮中之實必崇三尺者欲其通水多也

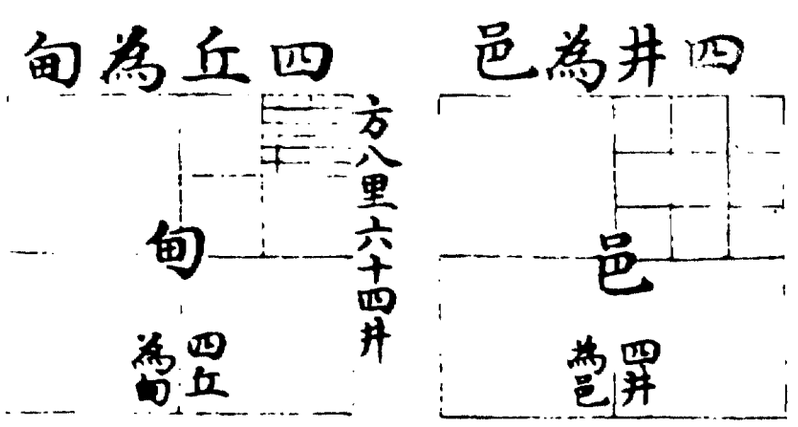
牆厚三尺崇三之

凡牆之厚若有三尺則其高至九尺而止舉其大概以為準高厚可以是推也

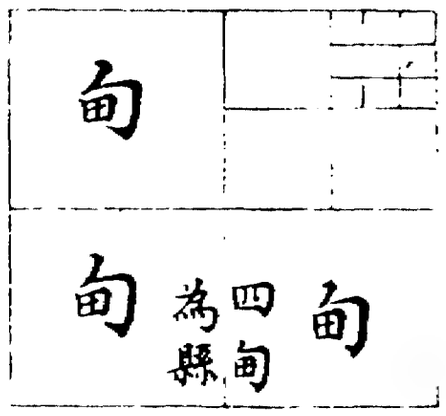
方里而井

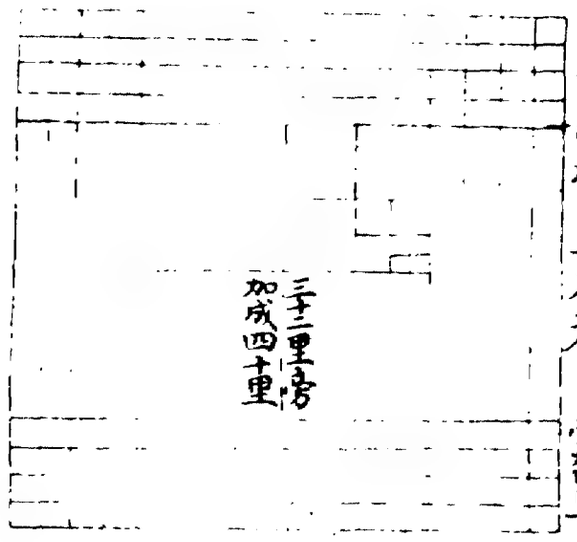


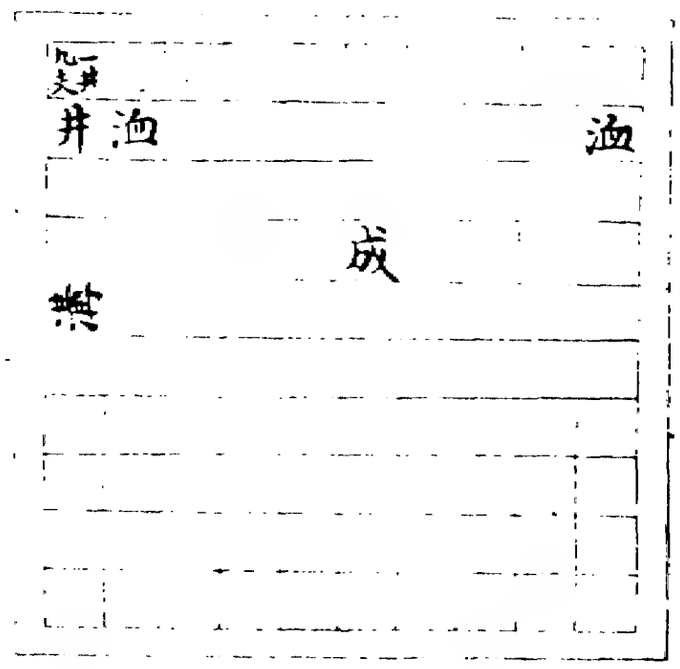
方四里三十六夫



司馬有二法有甸方八里出長轂一乘又有成方千里出長轂一乘言甸者據出稅者而云成者據通治溝洫者

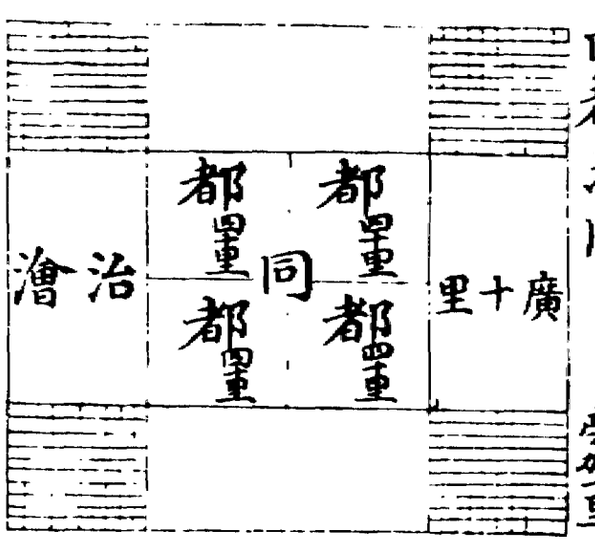






車人之事半矩謂之宣

宣人之頭也易巽為宣髮後人以宣字難解因為寡髮若論頭字亦如何解宣即頭也鄭曰頭髮皓落曰宣矩法也以人身為法人長八尺大節有三頭也腹也脛也以三分通率則矩二尺六寸三分寸之二也半矩者一尺三寸三分寸之一也此人頭之長也然鄭云身之大節三以頭為一節則合得一矩之長今乃半矩者蓋頭之在身不應與腹脛等鄭且舉全身



而言只是八尺作三截上截二尺六寸三分寸之二
其一半則為頭也
一宣有半謂之欘
欘斲斤柄也以一宣尺三寸三分寸之一添六寸二
分寸之二則欘有二尺也
一欘有半謂之柯
伐木之柯柄長三尺欘為二尺添一尺則為三尺也
宣一尺三寸三分寸之二取半添之一尺得五寸餘
三寸每寸為三分得九分加前一分為十分取半得
五分以三分為一寸共得六寸三分之一添宣一尺
三寸三分寸之二則為二尺
一柯有半謂之磬折
磬折者人立而俛其身則下截人長八尺俛其身則下截
有四尺五寸也柯長三尺是為磬折四尺五寸也此注家之說皆因宣髮之宣起義又欲湊
合下章柯長三尺之文故如此解恐亦未安竊意古
人之矩自有一定尺寸不待明言而人知之故但就
矩推說宣欘柯磬折之長短今既不知矩之長短乃
因宣字而求之人身以八尺分三節亦無證據又安
知一身不作四截分乎宣欘等名如曰賢曰軏皆如
何解說若以文意推之畢竟此數句只是立尺寸之
名以為制作之度半矩則為宣又自宣而上凡有三
皆尺寸之度也不然則幾尺幾寸為矩古書有之而
或脫漏也若如鄭說人身八尺俛其身為磬折安知
不四尺乎安知不四尺三四寸乎何以定其為四尺
五寸也
車人為耒庇長尺有一寸
耒耕器也耒耜皆以木為之易曰斲木為耜揉木為
耒直而有斜勢在上者曰耒耒下前接者為耜耒微
曲故曰揉耜乃合成故曰斲耜之前接則為耨以金
刺土者也此曰庇鄭云音棘刺之刺其長尺有一寸
此金為之者鄭云耒下岐者漢人下金有二也賈云

古惟一岐今世亦然

中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸

未之制上句而下句上下皆微曲中間則直其直長三尺三寸也上句人所執處長二尺二寸下句則接耜也

自其庇緣其外以弦其內六尺有六寸與步相中也

自耒下之耜緣其外而上至耒之首其勢如弓之弦蓋上下微曲中間則直以繩張之如弦其內則如弓勢也其繩自首至下庇共六尺有六寸與人之步相中六尺為步此有六尺六寸則略相當也相中者大約可以相當也

堅地欲直庇

其金直則有力可以犁硬地也

柔地欲句庇

軟土則其金欲句曲則易翻去也

直庇則利推

利推者可以用力也

句庇則利發

利發者可以翻起田土也

倨句磬折謂之中地

倨直處也句曲處也磬折其弦勢處也中地者於地則宜也中如字今浙人謂不可用者為不中即此中字之義

耒耜

車人為車

闕文 先言一柯之制而後及三車三車之闕尺寸自柯始說者曰柯斧柄也亦未必然且依注說宣擾柯磬折共有四名必如五量之名今無他證不可得而詳矣此柯長三尺所以前言半矩只得如此牽合以下及三尺之制也

柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首

其長三尺而闊三寸其厚一寸半此柄之全體也以三尺而五分之只得六寸其首六寸必斧金也造車之尺寸亦一說也

必用斧因此而寓車之尺寸亦一說也

轂長半柯其圍一柯有半

此車人所造乃牛車柏車羊車與前言乘車兵車田車其制不同此轂之徑半柯者一尺五寸也長言徑也圍三徑一半柯之徑則有四尺五寸圍是其圍一柯有半也柯三尺半柯尺五寸共四尺五寸也

輻長一柯有半其博三寸厚三之一

輻長四尺五寸其博三寸而厚一寸三之一得博三之一也比乘車之輻為長乘車之輻六尺六寸此車之輻以上下言則其長九尺矣又有輪之壺中是九尺以上矣

渠三柯者三

渠注云即牙也車轑也即牙輪是也每柯三尺三柯九尺矣三个九尺則其牙輪之圍二丈七尺矣此以

上言大車也

行澤者欲短轂行山者欲長轂短轂則利長轂則安

大車行平地及行澤柏車則行山此言二車之轂各不同也行澤間沮洳之地則其轂必略短轂短則壺中稍狹而無傾側之患也故曰利利者便也若山中險阻不平之地則其轂欲稍長長則壺中稍寬可以轉旋而無拘礙也故曰安安者無損動也

行澤者反轑行山者仄轑反轑則易仄轑則完

輮者牙也牙者所以為輪之固抱也此物乃揉木而為之木之裏則滑木之表近皮則澁澤地沮洳恐泥黏則反揉其裏為輪之外則滑而不黏泥也故曰易者去泥易也山多砂石恐能損破之則因其表裏之常而轉側揉之以其表為輪之外則近皮處堅澁可以不損故曰完也完者全也全無損動也

六分其輪崇以其一為之牙圍

此大車之輪也輪崇九尺有餘以為六分則其牙圍有一尺五寸以上矣

柏車轂長一柯其圍二柯其輻一柯其渠二柯者三

柏車山行之車也轂長三尺其圍六尺長亦徑也若以圍三徑一言之則徑一尺其圍必三柯恐有誤字其輪一柯又短於大車之轂一尺五寸矣大車輻一

兩輻相對六尺轂空壺中在外則輪崇六尺有餘注謂併壺中而為六尺以六尺為五分得一尺二寸是柏車之牙圍有一尺二寸也已

大車崇三柯

此言輪崇也三柯九尺大車之輪崇九尺有餘而但以上下兩輻相對言則柯三九尺而已每輻皆長一柯有半兩輻相對則為三柯其轂之壺中豈無尺寸此可以意明之也記者言成數而已

綆寸

綆者牙輪上之箄也在輪之四面外其闊一寸則堅固也

牝服二柯有參分柯之二

牝服車箱也人立處也一柯三尺三分柯之二即二尺也有者又也二柯六尺又加二尺則為八尺是車箱之長八尺又云牝服較也較則在式之上亦謂之平馬前圖已有之

羊車二柯有參分柯之一
不言何物二柯以其繼於牝服之下則所言必牝服
也是羊車之車箱亦長七尺也
柏車二柯
亦以其繼於牝服之下則知亦言車箱而已柏車之
車箱只長六尺又短於羊車此處文疑有脫誤且依
注說艾軒云大車既言三柯而大車崇三柯數句又
在於柏車之後其文斷斷續續自然奇古
凡為轅
乘車兵車田車則曰輈此三車則曰轅名異而制同
三其輪崇參分其長二在前一在後以鑿其鉤
三車之輪其崇各異隨其高下而為之轅假如輪崇
九尺則轅亦九尺以九尺之轅而三分之二分在前
稍為鉤曲一分在後則入於車箱之下鉤者轅之鉤
心也於二分之下一分之上就中而鑿之以鉤車箱
也
徹廣六尺
徹軌也城門之軌即此徹也乘車之徹八尺此車只
六尺者乘車六馬在前故徹廣此車牛在前故徹稍
窄
馬長六尺
馬字注家以為轅之端厭牛領上者如此則為軛也
其軛長六尺在於牛領之上必與乘車軛於馬者不
同南人不識車只依注疏之言想像而已
弓人為弓
三十官之中自輪人而下除既闕之外獨此弓人為
甚詳蓋弓之用甚大古人以射御書數並言之不特
兵家所用也故其言之詳如此
取六材必以其時六材既聚巧者和之
六材者幹角筋膠絲漆也六材既聚必有巧者然後
能調適而用之故曰和
幹也者以為遠也

幹者弓之材也幹之才善則其射可遠
角也者以為疾也
角善則弓去速也
筋也者以為深也
筋束縛之則深固也非淺深之深
膠也者以為和也
和者欲得其宜也
絲也者以為固也
固欲其不壞也
漆也者以為受霜露也
受霜露則易壞故漆必欲其盡善也
凡取幹之道七柘為上檍次之檿桑次之橘次之木瓜
次之荊次之竹為下
柘桑柘之木也檍音益今人不知此木檿音掩檿桑弧是也今人亦用桑木唐太
宗論弓亦曰木心正其理邪者不可射此言竹為下

則竹亦在可用之類但不如上六者爾恐此竹如今
所謂柴竹之類
凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心陽聲則遠根
赤黑之色則不嫩也鄉心不近皮也陽聲則清近根
則老其聲必不清叩之而清必不老也
凡析幹射遠者用執射深者用直
執者木之形勢有微曲者因其性而用之則其射去
必遠木之執直則其去有力射而中物必深析者分
別之也分別其曲直而用之各有宜也
居幹之道菑栗不迆則弓不發
居處也處事曰處處幹即為幹之道也田一歲曰菑
初鋤掘之也栗音裂裂破裂也菑栗者剖削破裂之
也迆邪也　鯛文　幹而紋理正直不邪迆則
弓可久用而不發也發起也有起發則為損動也
凡相角秋緧者厚春緧者薄
緧殺也秋時殺牛則其角厚春時殺牛則其角薄秋

氣斂摯角則堅實也

稱牛之角直而澤

牛尚少則其角滋澤而紋理直

老牛之角紾而昔

紾者紋纏去聲之紋也錯雜亂也牛老則其角有紋縛之狀而紋理錯亂也鄭云紾音如紾縛之紾漢方言也紾徒展反縛徒轉反此漢語今亦不可曉矣其意蓋以角之文如紋縛而理麤其文錯然則不潤澤也

韻書云紾轉繩也音診若依韻書讀尤易通

疢疾險中

險傷也疢久也牛有久病則角之中必傷動不可用也

瘠牛之角無澤

牛瘠則血少角不滋潤也

角欲青白而豐末

其色青白則角之善者也豐末者角之末豐大不尖小也以下節三者觀之凡善角其本必白其中必青其末必大也

夫角之本慮於剞而休於氣是故桑桑故欲其孰也者孰之徵也

剞腦也牛頂之腦也慮近也休音煦義同其角之下本近於腦而生氣煦之故其角桑和自然有曲孰孰者曲勢也其角也若白則自然有曲勢故曰徵言驗其色可知其勢也

夫角之中恒當弓之畏畏也者必橈橈故欲其堅也青也者堅之徵也

畏與隈同謂曲隈處也角之中央其用於弓也常在曲隈處隈處張時必橈動也若不堅則易折故欲其色青驗其色青則知其必堅固雖橈而不傷也

夫角之末遠於剞而不休於氣是故脆脆故欲其柔也豐末也者柔之徵也

角之末上去牛腦既遠生氣之煦所不及則多脆弱

若其末大小則脆而不柔不柔則易折其末既豐大則柔而不脆故可用也此以上言相角之法也

角長二尺有五寸三色不失理謂之牛戴牛

二尺有五寸則大牛之角也三色者本必白中必青末必豐不失其常理則此角之直可如一牛故曰牛戴牛言其所戴之角又有一牛之用也此一句下得

奇古

凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤紾而摶廉

朱色者惟牛膠火赤也昔文理交錯也瑕廉利也疏云

云廉瑕二者皆嚴利之狀也瑕廉雖深而潤澤則不

燥也紾與縝同文理縝密而其角摶圓又廉利則角

之善者也瑕與紾者皆因其文之交錯而言也前言

紾而昔非角之善此字同而說又異只得依注解之

鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤鼠膠黑魚膠餌犀膠黃

六者之膠皆可用也犀海犀也鹿馬牛鼠犀皆以色

別之惟魚曰餌者香餌之氣也以其腥氣異於諸膠

也

凡昵之類不能方

闕文

同槭膚皆音職注云皆黏之

闕文

膚黏即膠類也方比也除

闕文

其他凡黏昵之物皆不能

闕文

他膠不可用

也

凡相筋欲小簡而長

闕文

欲其小而脩長也疏云簡

闕文

筋條亦有簡別

下闕

大結而澤

闕文

糾結以其潤澤也大而不可糾

以

下闕文

小簡而長大結而澤則其為獸必剽以為弓則豈異於

其獸

闕文

而澤則此獸之生也必剽

闕文

則其用剽疾亦同此獸也此一句

亦自奇特

筋欲敝之敝

鬬文 欲其敝敗也敝之敝者謂其 以下

鬬文 嚼嚙使敝而又敝則其筋軟 以下鬬文

文之奇者

漆欲測

鬬文 挩測度而試之則知其清而無滓不清而無

滓則不可測試

絲欲沈

絲沈水中之時其色精采據此乾燥亦如沈水之時

則為善者

得此六材之全然後可以為良

自取幹起言六材至此而結之焉謂逐件試之六材

既全美則可以為善也

凡為弓

上既言六材此下言治弓各以其時也

冬析幹而春液角夏治筋

冬時堅凝方可取幹於山林鋸析破削以為之也春

氣融和則可漬液其角也夏氣熱則筋易柔故以治

之

秋合三材

三材既備至秋方合而為之也

寒奠體

奠讀為定冬膠既堅其弓已成納之弓檠之中以定

其往來之體不可移動也

冰析灂

灂漆也冰寒凝之時擗析其漆雖其乾稍遲而漆愈

老則堅固也

冬析幹則易

此下又逐句發明也易者平易也冬植物性實則易

光滑也

春液角則合

合猶洽也角潤之時漬液之則浹洽也

夏治筋則不煩

夏筋柔濕治之則不煩勞而易熟也

秋合三材則合

秋為弓則其三材相合而堅固也

寒奠體則張不流

弓既成而納之檠中天時方寒勁其體埶既定則張而用之必不流動也猶諺云無走作也

冰析灂則審環

漆其四邊可以回環而審定也

春被弦則一年之事

自冬析幹至寒奠體冰析灂之後次年之春弓以下

闕文　之成整整一年事也

析幹必倫

闕文　亦順其倫理也

析角無邪

闕文　欲其端正也

斲目必荼

闕文　幹上之節目不可太急必舒徐以下

闕文　處滑膩不隱物也

斲目不荼則及其大脩也筋代之受病

闕文　其節目必有不細滑處以筋束以下

闕文　筋柔則其堅者必摩其柔者既以下闕文

弓而為之受病必有損也脩久也

夫目也者必強強者在內而摩其筋夫筋之所由幓恒

由此作

闕文　明之凡幹有節目必堅強削以下

闕文　以筋束之其堅者在筋之內以下闕文

摩動則必絕起矣筋之所以以下闕文

非常因目摩之而然也幓音闕文

其筋絕起則如車之幓闕然此幓字亦必當時之語

謂絕起為幓非記者以車幓比之而下此字也

故角三液而幹再液
幹與角皆用水漬液但幹止兩次而角必三次也
厚其帤則木堅
帤讀為襦注云弓幹雖用全木必有裨助之
者如衣有襦絮也其裨助者厚則其幹木愈堅
薄其帤則需
需愞懦也其裨助者薄則幹木易弱也視之亦不肥
滿故注云不充滿也
是故厚其液而節其帤
厚多也其角之液必多其幹木之帤必節適得宜此
一句結上文之意也
約之不皆約疏數必侔
一弓之中有纏縛處雖約而不皆約也
其約處亦有疏數隨其宜而約之必使侔等也侔則
斲摯必中
無厚薄也

斲削也摯致也致力而修治也斲摯其幹必使得中
也
膠之必均
弓之用膠必有均節也疏云自此以下皆言弓之隈
裹施膠之事
斲摯不中膠之不均則及其大脩也角代之受病
大脩甚久若斲摯不得中用膠不均節則角常代一
弓之材而先受害也
夫懷膠於內而摩其角夫角之所由挫恒由此作
膠在角內若有厚薄則角必為之摩動角被摩動則
必挫折角之蹙折常常因此而起也作起也
凡居角長者以次需
需音須角長二尺五寸為善則造弓之隈短者居簫長短
而用之需求也注云長者當弓之隈曲處簫弓兩頭也
恒角而短是謂逆橈引之則縱釋之則不校

恒音緪竟也竟角而短者謂充滿弓之淵幹而不及兩端則梡其弓而勢必逆挽弓角短欲引此弓則其角縱而不受力施放而去則不能校疾釋施放而射之校音絞疾也恒角而達譬如終紲非弓之利也

恒角而達譬如終紲非弓之利也

竟其角而充滿淵幹之兩旁又達過於簫頭是角太長也角既過長則引發之時辟如此弓長在紲中放不去也紲弓韌也詩云竹韌緜縢是也乃藏弓之物也

今夫茭解中有變焉故校

茭音繳解音改茭解者弓隈與弓簫用角接處也變異也謂弓簫與臂用力異也異者人引之而臂中用力其放矢則簫用力二者之力異而同用則發去必絞疾也校音絞今夫者別起義端而發明角不可長於梴臂中有柎焉故剽

梴直也直臂中乃弓之把處也柎者弓之把處兩畔有側骨側骨堅強則助弓為力故發矢則剽疾也側骨者把處兩邊貼以木也

恒角而達引如終紲非弓之利

茭解中之用力異梴中之有柎皆人用力處若角長過於簫則人用力而弓違之引放之則如終年在弓紲之上為所牽制而不可用此非弓之利也終紲非弓之利凡再言之也所以深發明此意也艾軒云非弓之利如賢哉回也上下兩言之無此一段言角短者只四句角長者却如此紬繹正作文之妙也注家看不出乃以引如終紲引字為誤合作壁言字未盡古文法也

撟幹欲孰於火而無贏孰與同

贏音盈過多也撟矯也矯揉其幹雖欲火之至熟而又不可過熟於火

撟角欲孰於火而無煙

燻炙爛也矯揉其角亦欲熟又不可至於炙爛也
引筋欲盡而無傷其力
筋以縛束之牽引必盡者欲其緊也又不可至於傷
損損則無力也
鬱膠欲孰而水火相得
烹煮其膠亦欲其熟水不可過多火不可過猛
然則居旱亦不動居濕亦不動
旱乾則燻雨濕則解音宮幹角筋膠用火盡善如此則
弓在燥濕皆不傷動也然則者如此也居者在也
苟有賤工必因角幹之濕以為之柔
因角幹之濕者謂其用火未熟也未熟則幹角外雖
乾而內猶濕即矯揉而用之以此為柔而易揉也
善者在外動者在內雖善於外必動於內雖善亦弗可
以為良矣
善在外謂其皮乾也動在內者裏未熟也外雖乾而
易損動者在內雖弓成亦若盡善而用之必易敗故
曰弗可以為良言非良弓也
凡為弓方其峻而高其枉
峻者弓之簫頭也枉者弓之中手把處也簫頭必方
手把處必高
長其畏而薄其敝
畏者弓之曲隈處也必須稍長敝與敝同手把處有
物蔽之不可太厚故欲其薄
宛之無已應
宛者引而放之也峻方枉高畏長敝薄則引而應
其應無已謂其愈射愈好也謂其便利也
下枉之弓末應將興
此言不便利者弓之枉處若下而不高則簫頭無引
而起興者起也弓隈末應而簫頭先應則用之不便
利也
為枉而發必動於榭弓而羽榭末應將發
此十六字又發明上八字也謂弓之簫頭為枉不高

而先發則於弓之接中處必有傷動翢者弓之接中也弓之接中若有傷動則必有緩弱之病接中既緩弱所以引之則簫頭常先應而發也翢音脩羽音扈羽緩也末簫頭也上言將興此言將發發亦興也

弓有六材焉

六材已具上解

維幹强之張如流水

六材之中維幹堅强則弓之弛張也如流水然言其順瀏也

維體防之引之中參

弓之全體納之弓檠之中常為愛護則弓身完好引之如環

而張之則其弦五尺張之可得丈五故曰引之中參者一分之長張而有三倍也

防愛護也引張也中參者一分之長張而有三倍也

維角達之欲宛而無負弦

達與撑同達正也宛引也角既正則引之與弦不相背故曰欲宛而無負弦也

引之如環

張引其弓則如環然即前中參之意

釋之無失

釋放也既張而放亦不失其常也

體如環

前言引之如環者張開時也此言體如環既弛之後弓之全體反轉如環也弓有六材此只言角與幹者以其受重者言之也故筋絲膠漆不及焉

材美工巧為之時謂之參均

其材既美其工又巧而為之又得其時三者皆善也故曰三均均者皆相若也為之時者冬幹夏角之類

角不勝幹幹不勝筋謂之參均

不勝者不能相過也角幹筋三者皆善亦曰三均量其力有三均均者三謂之九和

量三材之力件件有三均則為九故曰三均者三此

謂角之材美工巧為之得時幹亦材美工巧為之得時筋亦材美工巧為之得時也有此九者則為九和和亦均也工匠之人隨其材有巧拙或能於此而不能於彼必件件皆工則可故每件皆欲三均也

九和之弓角與幹權筋三倅膠三鈃絲三邸漆三斠

角與幹權者亦角不勝幹之意權亦均也此不言筋者承上文而足其意故不重出也倅等也鈃瑩也皆秤量之名邸與斠未知何義注曰未聞然以意推之亦皆言其輕重之則

上工以有餘下工以不足

工有巧拙故曰上下言工之巧者即此數物用之而有餘若拙工為之則六材雖具但見其不足蓋用之不得宜也

為天子之弓合九而成規為諸侯之弓合七而成規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規

規圓也此言角弓既弛之時天子弓直合九弓而後成規合七者則稍曲矣合五者又曲矣至於合三則曲甚矣據此所言又與體如環之說稍異未知古制果如何也注云材良則句少如此則天子之弓雖既弛之時直而不句用之則自順蓋其材柔和也天子諸侯大夫士分為四等特以弓之美惡而為次第耳

弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之上制中制下制隨人身之長短非禮制也上士中士下士非命士也士有上中下者以其身材長短而言也

凡為弓各因其君之躬志慮血氣

志慮在心者血氣見諸舉動者制弓而隨人之身可也今欲隨其性之緩急而分之此古人之事其意未可曉今無此法

豐肉而短寬緩以荼若是者為之危弓危弓為之安矢

豐肉肥也肥而短者其性又寬緩舒遲故為危弓而

用之危者急速也危弓而用安矢以濟之安者舒緩也
也
骨直以立忿埶以奔若是者為之安弓安弓為之危矢
骨立瘦也直者長之貌也忿埶忿怒而使威埶也奔
者性急也瘦而性急則為舒緩之弓而用之安舒緩
也弓既安則以危矢濟之危亦急速也弓有緩急可
也而矢亦有緩急此皆古法也今無之
其人安其弓安其矢安則莫能以速中且不深
此言人與弓矢俱舒緩則射之不急速其中物亦不
深
其人危其弓危其矢危則莫能以愿中
此言人與弓矢俱急則射之其去雖速其不能以必
中愿者誠慤也信也信則必之意也
往體多來體寡謂之夾吏之屬利射侯與弋
往者弛放時也來者張開時也夾吏弓名也往體多
者弛時直也來體寡者張時甚曲也此弓必勁故可
射棲鵠之侯而弋鳥雀也
往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質
往體寡者弛時曲也來體多張時弦長也此弓性不
勁只可射草與質而已前所謂熊皮白質之類也
往體來體若一謂之唐弓之屬利射深
張弛之時其鉤曲之體相似則是不勁不緩得中者
其射之中必深故曰利射深
大和無灂
大和者前所為九和是也其體調適故不用漆也
其次筋角皆有灂而深
用筋角皆有漆而深者漆在背筋隈角之中而邊不
漆也
其次有灂而疏
言背與隈皆有漆而間用之不皆漆也故曰疏
其次角無灂
角之在隈者不漆而他處皆漆也以上弓有四等此

制作之精粗也

合澭若背手文

漆之合者謂弓表裏有漆處也其文皆如人之手背

言用漆之善也

角環澭

弓之隈角處其漆文皆如環之周旋亦言漆之盡善

也

牛筋黃澭

弓用牛筋纏束則筋上之漆其文如麻子黃麻子也

麻子殼上有細文

麋筋斥蠖澭

弓用麋筋則筋上之漆其文如斥蠖蠖者屈蟲也屈

蟲身上有細縮紋易作尺斥與尺同

和弓毄摩

和弓調和其弓也毄者扣擊而試之也摩擦摩也此

言造弓之時摩之試之欲其調和也前言聲清者遠

筋擊試之類也

覆之而角至謂之句弓

注云覆察也句弓敉弓也角至角善也弓以角幹筋

三者為之弓之敉者覆察之只角為善而幹與筋不

善則只可為射革與質之用矣

覆之而幹至謂之侲弓

侲弓者前所謂夾庾利射侲者此弓覆察之角既善

幹又善是三者得其二矣此可用之弓也

覆之而筋至謂之深弓

深弓利射深者前所謂唐弓是也覆察之角善矣幹

善矣而筋又善三者皆備則為良弓也至善也

三至字訓善三覆字訓察此據注疏家所云但以意

揣之恐亦未必為至當之說以侲弓為射侲與弋之

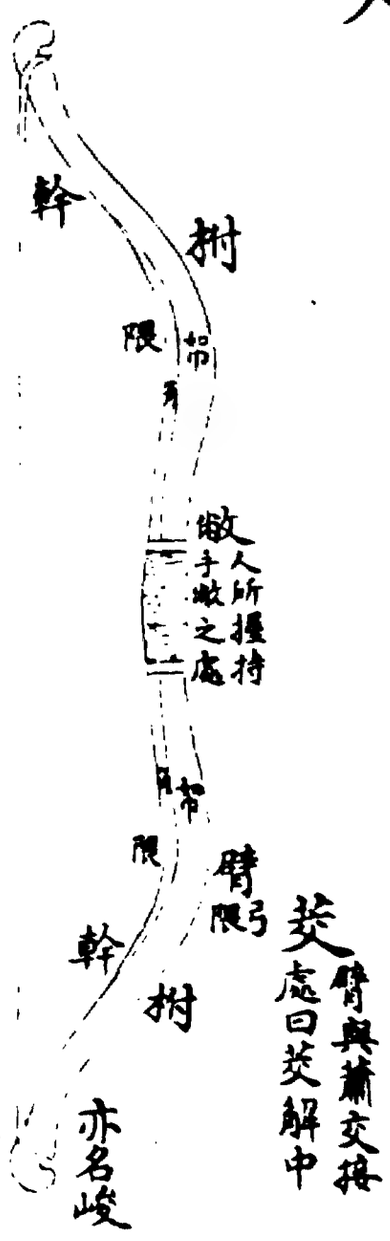
弓以句弓為射革與質之弓亦是牽強湊合竊恐此

三句乃言架弓之時前言寒暑真體是弓方成時冬月

且藏之以侲其定如今人焙中也此乃覆而架之如

今教場中弓架也弓在架則目前可見故以所見之勢論之角乃弓之隈寢而在架角至於架則弓勢直是來體寡也此為句弓幹在簫之下角之上寢之而幹至於架則弓勢曲是往體多也此為倨弓筋者纏束處也在隈之上幹之下寢之而筋至於架則弓勢不曲不直是往來體均也此為深弓深弓奇以射深倨弓可以射革質句弓則可以射倨與弋也不必以倨弓字為射倨與弋之倨則自無拘礙矣若為進士業只得依注家說此又求其至當之義庶寢至二字可通艾軒先生於末應將興數句亦有疑焉但曰他日遇良匠問之亦未敢以注為信也艾軒又云此書文字極好古人制作箋注亦多有不通處若論文字無有與考工記比者

弓人



角　在隈處

隈　上隈下隈左右隈畏與隈同在附上下兩處弓之淵深處以左手橫執其弓則上隈向右下隈向左

附　手把也此弓兩邊抵手曰附注曰側骨

側骨　角弓於把處兩畔有側骨骨堅強所以為弓亦曰附

峻　弓末亦曰蕭

蕭　與峻同弓末也

挺臂　弓之直臂也

敝　所握手蔽之處

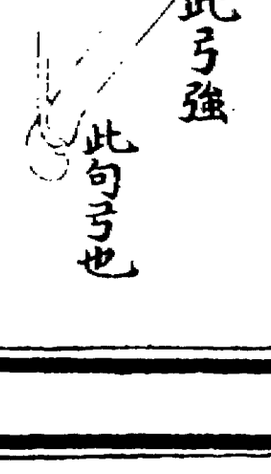
綢　音殺接中也亦曰交解蕭與隈交接處曰交解也

幹　弓幹雖用整木仍於幹上裨之故曰幹補弓物如布類

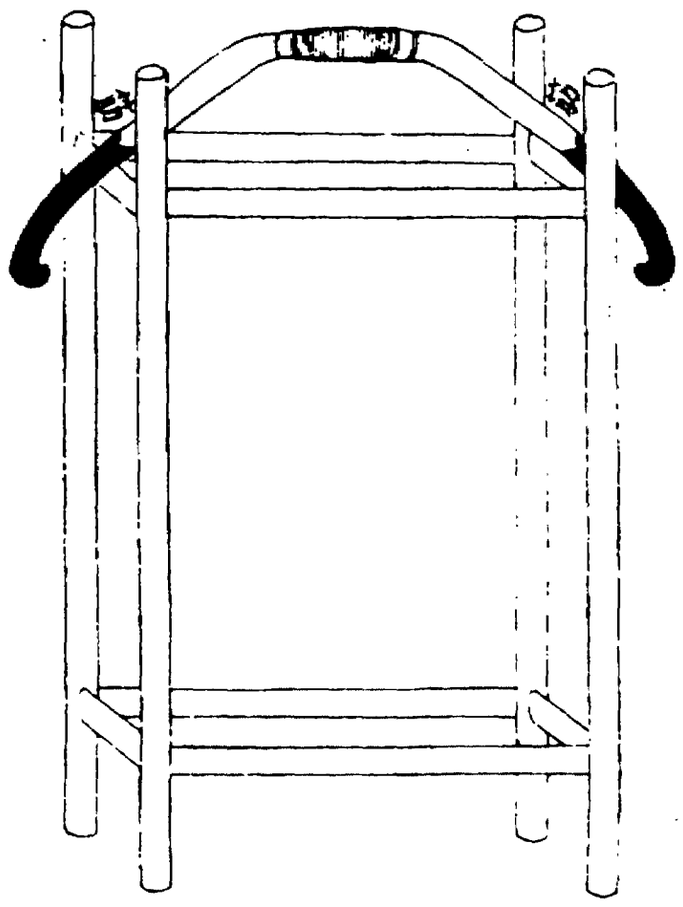
紲　竹鞂緄縢藏弓者別作一片竹向上札以助弓只短在弓隈間不滿兩頭

夾弓　往體多　來體寡　張之弦得五寸往者弛也弛則有一尺五寸

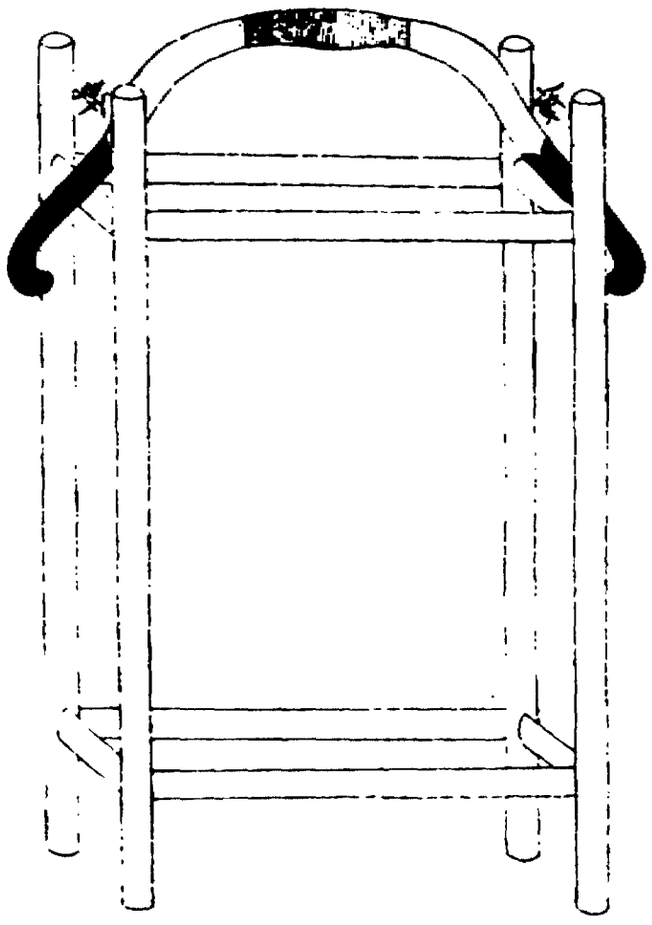
王弧弓　往體寡　來體多　張之弦居一尺五寸往者弛也弛則得五寸故曰寡來者張也



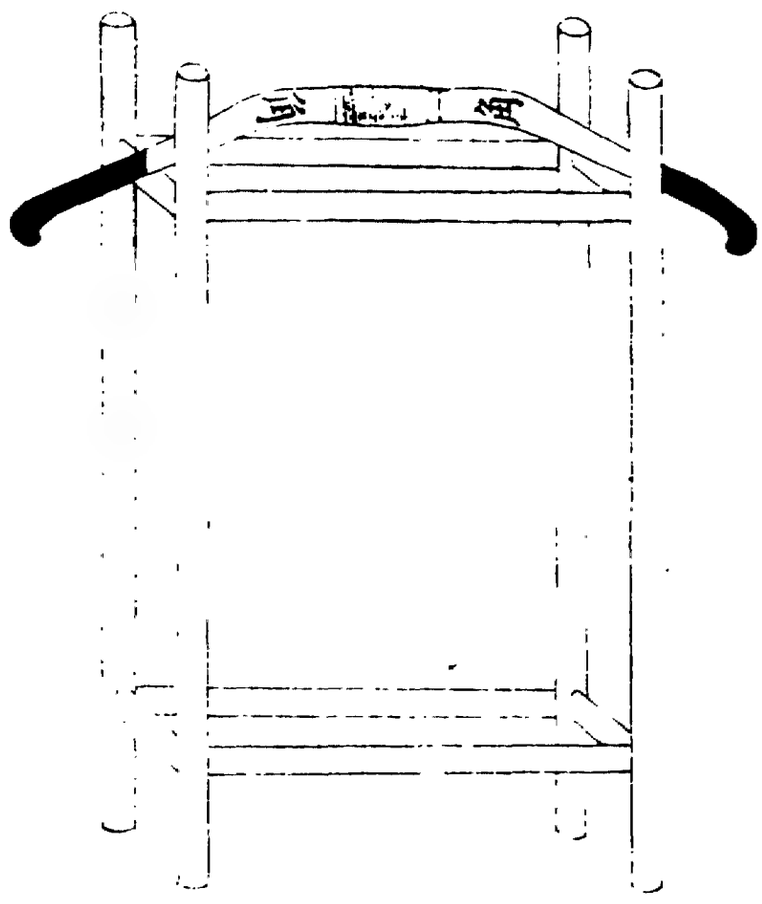
深弓　覆之而筋至



侯弓　覆之而幹至



句弓 覆之而角至



句股法

注云二尺為句（以弓近閥平平處二尺為句也）四尺為弦（特長四尺為弦也）以求其股（是求閥下直平者）疏云弦者四尺（四四十六為丈六尺）句者二尺（二二如四為四尺）以句除弦則丈六弦中除了四尺仍有一丈二尺在也然後以筭法約之將此丈二而方之取九尺來分作三截一三尺相裨排來共得方三尺也（益丈二尺亦廣一尺把三个長三尺廣一尺者來相裨則成方三尺也）向來丈二只分了九尺則尚有三尺在將此三尺分作兩畔則各廣五寸而長三尺以此五寸裨前方三尺之兩邊每邊五寸則共有三尺半也但甬頭尚少方五寸故不整得三尺半只云幾半幾者近也（此解注中幾半字）如此則弓之股三尺幾半也弓仆直下平曰股

軌前十尺而策半之疏中有一段句股法尤詳輈人看來句股法且如七尺之木而揉之深四尺七寸則七尺弦也四尺七寸句也

粟米法

方一尺㠯文尺六寸二分以縱橫方截㠯之

考工記釋音下

玉人

信申冒一作瑁龍厖瓚贊

祼灌易亦行去聲好去聲

璪藻頫跳馺祖桌栗

勞去聲

椈人

椈櫛

磬氏

矢人

句勾端

鏃族弗當作發羽去聲下同笴稾同

鍭侯

鏑㮇

堊凡

比鼻

㮚恒又音歎又平聲

陶人

㼜言又上聲甫甫一音房

甑去聲

旅人

旗音儆下同髻刮亦作跽辟摩暴剥膊船注音旋縣玄下同

梓人

中去聲

簨巨胆亘注音亘又開鑄二音

栒隆殺之殺簴筐積飺一作頹

奔掩數促又音卹顧慴又音肩

廬人

廬爐杪閉殳殊

酋在由反已以句鉤

彈音但蛁表涓絃三音椑皮搏團

鷇訂又音孳校絞

傅附晉如字又音箭灸救

匠人

染言入聲縣玄涂塗

朝調重平聲度鐸

匠人為溝洫

乘去聲

車人

輞隆殺之殺里讀為已蕢緝又音集窌教

孫巽梢蕭又如字莫亭

昄音版勒屬注

車人為耒

欘祝

車人為車

庇沘又音毗去聲中如字又去聲椎如字又湯雷反

弓人

檠掔又音柔牙訝綆方頸反牝步忍反服負較角

犯音意縻掩相去聲鄉向

遠去聲射石

揉益又音意

苗側又如字栗音列如字迤以

輞隆殺之殺又色倒反紟珍

昔錯又音鵲剟腦休煦下同畏隈

胞脬搏團

訓字疑似

據注家音訓如休畏斥昔荼等字猶可以偏旁聲類揣摩之至若羽荼宛數字誠可疑也

苗栗上音茲下音烈迤音移輞音殺紟徒辰反紟緡理虞巖昔作錯字讀險訓傷

休作煦音畏作隈音廉瑕皆訓嚴利莫作定音荼作舒音邪作禭音去女居反

摯訓致恒作絚讀音更又訓竟校訓疾音絞芟司農音潦又音散撟尼兆反無訓詁宛訓引

斥音尺蜼之尺

唐楊倞注荀子亦曰古今字殊齊魯言異或取偏旁相近聲類相通此即二鄭舊法也

考工記解下

謹案第三十四頁前三行詩曰于豆于登刊本二于字俱訛如據詩經改

第六十九頁後六行斯干詩約之閣閣是也刊本斯干訛綿詩閣閣訛格格並據詩經改

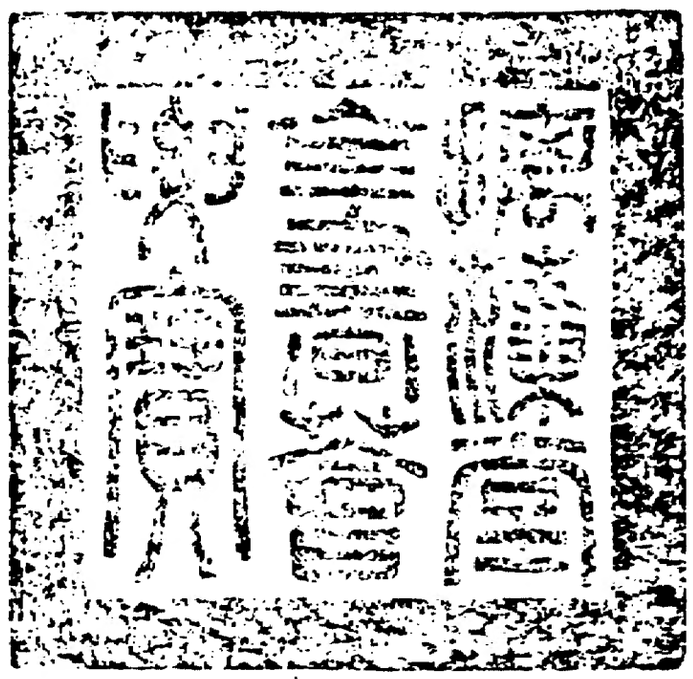
第七十頁後五行若令覺械也刊本械訛械據周禮疏改

第九十七頁前七行終紲非弓之利刊本紲訛泄據經文改

第一百八頁前八行則自無拘礙矣刊本無訛為今改

第一百九頁弓圖注幫刊本訛帮據經文改

第一百十七頁前八行釋音註隆殺之殺刊本隆訛生據經注改



覆校官編修臣楊壽楠
校對官編修臣裴　謙
謄錄監生臣胡作哲

乾隆御覽

四庫全書薈要

經部

周禮注疏
考工記

15

吉林人民出版